

थे और अपने ऐश्वर्य प्रकट कर दिखाये हैं, जिसमें भक्त उनको भगवान् जानकर उनका भजन करें। क्रमसे उदाहरण सुनिये।

१ ऐश्वर्य (ईश्वरता)—‘रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं।

काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि॥’ (७। २१)

२ धर्म—‘चारिउ चरन धरम जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुं अघ नाहीं॥’ (७। २१। ३)

३ यश—‘जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं।

ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥’ (७। १३)

४ श्री—‘रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ।

अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाड़॥’ (७। २९)

५ ज्ञान—‘धरम तड़ाग ग्यान विग्याना। ए पंकज विकसे बिधि नाना॥’ (७। ३१। ७)

६ वैराग्य—‘सुख संतोष विराग बिबेका। विगत सोक ए कोक अनेका॥’ (७। ३१। ८)

अथवा, अर्थ करें कि जैसा पूर्व ऐश्वर्य कह आये कि ‘बिनु पद चलै सुनै बिनु काना।.....’ इत्यादि, ऐसे ऐश्वर्ययुक्त जो भगवान् हैं वही दशरथ कोसलपतिके सुत हुए। पुनः भाव कि भक्तके सम्बन्धसे ‘भगवान्’ कहा। (‘भगवान्’ शब्दका प्रयोग प्रायः उन सब स्थानोंमें हुआ है जहाँ भक्तोंका हित कहा गया है; यथा—‘व्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी॥’ (१। १३। ४-५) ‘भगतबछल प्रभु कृपानिधाना। बिस्ववास प्रगटे भगवाना॥’ (१४६। ८) ‘भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप॥’ (७। ७२) तथा यहाँ ‘भगत हित कोसलपति भगवान्’ कहा। अथवा, कोसलमें बड़ा ऐश्वर्य है; आप उसके पति हैं, अतः ‘भगवान्’ कहा।)

नोट—वेदों और पण्डितोंका गान करना पूर्व चौपाइयोंकी व्याख्यामें दिखाया गया है। तत्त्ववेत्ता मुनि उनका ध्यान करते हैं, इसका प्रमाण स्वयं श्रीशुकदेवजी हैं। इन्होंने श्रीमद्भागवतमें ‘महापुरुष’ कहकर इन्हींकी बन्दना की है। यथा—‘ध्येयं सदा परिभवजमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्॥ त्यक्त्वा सुदुस्त्यजमुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्॥’

वि० त्रि०—‘आदि अंत कोउ जासु न पावा।’ से यहाँतक शिवजीने वेदकी ओरसे कहा।

कासी भरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करौ बिसोकी॥ १॥

सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर सब* उर अंतरजामी॥ २॥

अर्थ—जिनके नामके बलसे मैं काशीके जीवोंको मरते हुए देखकर (अर्थात् उनके प्राणोंके निकलनेका समय जानकर) शोकरहित करता हूँ॥ १॥ वे ही मेरे प्रभु अर्थात् इष्टदेव हैं, चराचरके स्वामी हैं, रघुवर हैं और सबके हृदयकी जाननेवाले हैं†॥ २॥

टिप्पणी—१ (क) ‘जंतु’=छोटे-बड़े सभी जीव जिन्होंने जन्म लिया।=जितने भी शरीरधारी हैं। यथा ‘जन्तु जन्तु शरीरिणः’ (इत्यमरः) (ख) ‘करौ बिसोकी’ अर्थात् गति देता हूँ। यथा—‘जासु नाम बल संकर कासी। देत सबहि सम गति अविनासी॥’ (४। १०) ‘आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी भरत परम पद लहहीं॥’ (१। ४६) [भव-सौसति सहना, बारम्बार जन्म-मरण होना, इत्यादि ‘शोक’ है। इनसे रहित करते हैं। जन्म-मरण छुड़ाना, उनको परमपदकी प्राप्ति करा देना, ‘बिसोकी’ करना है। शुकदेवलालजी ‘बिसोकी’ का अर्थ ‘बिसोक लोक बासी’ करते हैं। ‘बिसोक लोक’ अर्थात् जहाँसे फिर संसारमें न आना पड़े। ‘लोक बिसोक बनाइ बसाए।’ (१। १६। ३) देखिये। काशीमें मरे हुए जीवोंको किस प्रकारकी मुक्ति प्राप्त होती है अथवा कौन लोक प्राप्त होता है, इसमें मतभेद है। श्रीरामोत्तरतापिनी उपनिषद्में केवल

* बस—१७०४, १७६२। † अर्थात्—वे अन्तर्यामी रघुवर सबके हृदयमें हैं। (वि० त्रि०)

'मुक्ति' होनेका वरदान है। यथा—'स होवाच श्रीरामः ।.....मुमूर्षोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम् । उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिवः॥' अर्थात् श्रीरामजीने कहा—हे शिव! यहाँपर मरते हुए प्राणियोंके दाहिने कानमें तुम स्वयं या किसी औरके द्वारा हमारे मन्त्रका उपदेश कर या करा दोगे तो वह प्राणी मुक्त हो जायगा। विशेष 'कासी मुक्ति हेतु उपदेसू।' (१। १९। ३; १। ४६। ४-५ देखिये।) 'जासु नाम बल' का भाव कि काशीमें जीवोंकी मुक्ति होना यह उनके नामका प्रभाव है। जिसके नाममें यह प्रभाव है।]

टिप्पणी—२ 'सोइ प्रभु मोर.....' इति। (क) 'सोइ' अर्थात् जीवोंको जिनके नामका उपदेश मैं किया करता हूँ वही रघुवर मेरे प्रभु हैं। ['वही मेरे प्रभु हैं' कहकर जनाया कि जीवोंको मुक्त करनेका सामर्थ्य उन्होंने मुझको दिया है, यह प्रभुत्व उन्हींका है।] पुनः भाव कि उन्हींका नाम मैं भी जपता हूँ, यथा—'तव नाम जयामि नमामि हरी।' (७। १४) 'महामन्त्र जोइ जपत महंसू। कासी.....' (१। १९) केवल दूसरोंको ही उपदेश नहीं देता। (ख) 'चराचरस्वामी' हैं अर्थात् जड़-चेतन सभीका पालन-पोषण करते हैं। 'सब उर अंतरजामी' अर्थात् सबके हृदयकी जानते हैं, अन्तर्यामीरूपसे सबको चैतन्य किये हुए हैं। (ग) 'रघुवर सब उर अंतरजामी' का भाव कि ये 'रघुवर' हैं, इसीसे सबके हृदयकी जानते हैं। 'रघुवर' शब्दका अर्थ है 'अन्तर्यामी', वही गोस्वामीजी यहाँ लिखते हैं। यथा—'को जिय के रघुवर बिनु बूझा।' (२। १८३) तथा यहाँ 'रघुवर सब उर अंतरजामी' कहा।

टिप्पणी—३ ॥ श्रीपार्वतीजीके संदेह-निवारणार्थ श्रीशिवजी अनेक प्रकारसे ऐश्वर्य निरूपण करके माधुर्यमें उसका पर्यवसान करते हैं। और माधुर्यबोधक नाम कहते हैं। (१) प्रथम 'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। (११६। ८) से लेकर 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावरनाथ।' (११६) तक ऐश्वर्य कहकर उस ऐश्वर्यस्वरूपको उन्होंने 'रघुकुलमनि' में स्थापित किया—'रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ।' (११६) (२) फिर, 'विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तेँ एक सचेता॥ सब कर परम प्रकासक जोई' में ऐश्वर्य कहा और तुरत 'राम अनादि अवधपति सोई' कहकर उस ऐश्वर्यको उन्होंने 'अवधपति राम' अर्थात् 'रघुवर राम' में घटाया। (३) तीसरी बार, 'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू।' (११७। ७) से 'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई।' (११८। ३) तक ऐश्वर्य कहकर तब 'गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई' माधुर्यमें उस ऐश्वर्यको घटा दिया। फिर, (४) 'आदि अंत को जासु न पावा।' (११८। ४) से 'जेहि इमि गावहिं बंद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान।' (११८) तक ऐश्वर्य कहकर तब 'सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान' से उसका एकीकरण कर दिखाया। इसी तरह यहाँ 'जासु नाम बल करउँ बिसोकी' से ऐश्वर्य कहकर उसीको 'सोइ प्रभु मोर.....' 'रघुवर' इस माधुर्यमें घटाया। इत्यादि।

टिप्पणी—४ ॥ यहाँतक पार्वतीजीके (ब्रह्मविषयक) प्रश्नोंके उत्तर दिये गये—

प्रश्न

उत्तर

<p>'प्रभु जे मुनि परमार्थवादी। कहहिं राम कहुं ब्रह्म अनादी॥
सेस सारदा बंद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना॥
रामु सो अवधनुपति सूत सोई।' (१०८। ५, ६, ८)
'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अर्नग
आराती।' (१०८। ७)
'की अज अगुन अलखगति कोई।' (१०८। ८)</p> | <p>१ 'जेहि इमि गावहिं बंद बुध जाहि
धरहिं मुनि ध्यान। सोइ
दसरथसुत.....।' (११८)
२ 'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु
नाम बल करीं बिसोकी॥
सोइ प्रभु मोर.....रघुवर.....।' (११८)
३ 'अगुन अरूप अलख अज जोई।
भगत प्रेम बस सगुन सो होई।' (११६। २)</p> |
|---|---|

तात्पर्य कि जिसको वेद-पुराण गाते हैं, जिसको हम जपते हैं, वही दशरथसुत हैं। ॥ पार्वतीजीको विश्वास है कि वेद-पुराण, शिव और मुनि—ये तीनों जिसके उपासक हैं वही ब्रह्म हैं [वा, इन तीनोंके

सिद्धान्त जहाँ एक हों, जिसे ये तीनों ब्रह्म प्रतिपादित करें वही ब्रह्म हैं—यह पार्वतीजीने मनमें निश्चय किया है। मा० पी० प्र० सं०] इस विचारसे शिवजीने तीनोंका प्रमाण दिया—‘जेहि इमि गावहिं बेद, जाहि धरहिं मुनि ध्यान’ और ‘सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी’।

वि० त्रि०—यह शिवजीने पुराणोंकी ओरसे कहा। आगे अर्द्धाली ३, ४, ५ में अपनी ओरसे कहते हैं।

बिबसहु जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित* अघ दहहीं॥ ३॥

सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं॥ ४॥

अर्थ—विवश होकर भी जिसका नाम मनुष्य लेते (उच्चारण करते) हैं (तो उनके) अनेक जन्मोंके अच्छी तरह किये हुए पाप भस्म हो जाते हैं॥ ३॥ और, जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे भवसागरको गींके खुरके समान पार कर जाते हैं॥ ४॥

नोट—१ ‘बिबसहु’=बेबस होनेपर भी, जैसे कि शत्रुके वशमें पड़कर, गिरते-पड़ते, आलस्यमें जँभाई लेते, दुःख या पीड़ासे व्याकुल होकर, यमदूतोंके भयसे इत्यादि। जैसे अजामिल आदिके मुखसे निकला था। वा=लाचारीसे परार्थनतावश, परतन्त्रताके कारण, जैसे कि सन्तोंके साथ पड़ जानेसे (जैसा कि रामघाटनिवासी साकेतवासी श्रीरामशरणजी मौनीबाबाके पास जानेपर अवश्य रामनाम लेना पड़ता था)। इस तरह ‘बिबसहु’ का भाव ‘अनादरसे भी’ है, अर्थात् आदरपूर्वक प्रेमसे नहीं। यह अर्थ आगेके ‘सादर सुमिरन जे नर करहीं’ से सिद्ध होता है। यहाँ ‘बिबसहु’ से अनादरसहित उच्चारणका और ‘सादर सुमिरन’ ने आदरपूर्वक उच्चारणका फल बताया है। कवितावलीमें ‘बिबस’ और ‘सादर’ का भाव यों दिखाया है—‘आँधरो अधम जड़ जाजरो जरा जवन सुकर के सावक ढका डकेल्यो मग मैं। गिरो हिय हहरि ‘हराम हो हराम हन्यो’, हाय हाय करत परिगो काल फग मैं॥ तुलसी बिसोक हैं तिलोकपति लोक गयो नामके प्रताप बात बिदित है जग मैं सोई। रामनाम जो सनेह सो जपत जन ताकी महिमा क्यों कही है जाति अगमै॥’ (क० उ० ७६) इस कवित्तके प्रथम दो चरणोंमें ‘विवश’ होकर ‘राम’ शब्दका उच्चारण होना दिखाया है। शूकरके बच्चेने यवनको धक्का देकर जब ढकेल दिया और वह भड़भड़ाकर गिर पड़ा तब उनके मुखसे ‘हराम’ शब्दका उच्चारण हुआ, जिसमें अन्तमें ‘राम’ है। ऋषिराहपुराणमें भी कहा है—‘तीनों गोप्यदवद्भवाणामहो नामः प्रभावात्पुनः। किं चित्रं यदि रामनामस्मिकास्ते यान्ति रामास्पदम्॥’ अर्थात् श्रीरामनामके प्रभावसे वह गींके खुरके गड़ेके समान भवसागरको तर गया तब यदि श्रीरामनामके रसिक श्रीरामजीके परमधामको प्राप्त होते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

टिप्पणी—१ (क) ‘बिबसहु’ यथा—‘राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हि न पाप पुंज ममुहाहीं॥’ (२। १९४। ५) रामनाम विवशतासे भी कहे तो भी अनेक जन्मोंके रचे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं—यह नामकी महिमा है। दहहीं=भस्म होते वा करते हैं। जलाना, भस्म करना अग्निका धर्म है, अतः ‘दहहीं’ से सूचित किया कि पाप रूई है, ‘अनेक जन्म रचित पाप’ रूईका पर्वत है, श्रीरामनाम अग्नि है, यथा—‘जासु नाम यावक अघ तूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला॥’ (२। २४८। २) ‘प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत्। तथोष्णपुटसंस्पृष्टं रामनाम दहेदघम्॥’ (पद्मपुराण) (ख) ऋषिवर्योंके उपदेशसे जीव विशोक हुए, यह नामके सुननेका माहात्म्य है। ‘जासु नाम बल करीं बिसोकी’ से सुननेका फल कहकर अब ‘बिबसहु जासु नाम’ में अपने मुखसे नामोच्चारण करनेका माहात्म्य कहते हैं। इस तरह जनाया कि रामनामके कहने तथा सुननेका फल एक ही है, नहीं तो शिवजीके उपदेशसे विशोक न हो सके। अपने मुखसे जपनेसे भी जीव विशोक होते हैं, यथा—‘चहुं जुग तीनि काल तिहुं लोका। भये नाम जपि जीव बिसोका॥’ (१। २७। १)

टिप्पणी—२ ‘सादर सुमिरन’ इति। नाम-जपसे पापका नाश और मोक्ष दोनों कहे। इसका तात्पर्य

* सूचित—बे०।

यह है कि भक्तिसे कर्म और ज्ञान दोनोंका फल प्राप्त होता है। नाम-जप भक्ति है, उससे पापका नाश होना यह कर्मका फल मिला और नित्य-नैमित्तिक मुक्ति होना यह ज्ञानका फल मिला।—‘ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः’ इति श्रुतिः।

वि० त्रि०—विवश उच्चारणका फल बताया कि पापराशि जल जाती है, परन्तु पुण्य बच जाते हैं, जिनके भोगनेमें फिर पाप-पुण्य होते हैं, जिससे जन्म-मरणरूपी संसार बना रहता है। सादर स्मरण करनेवालेके शुभाशुभ कर्ममात्रका दाह हो जाता है, जिससे वह अनायास भवपार हो जाता है।

मा० पी० प्र० सं०—इस प्रसंगमें यह बात स्मरण रखनेकी है कि गोस्वामीजी जहाँ जिसका जैसा मत है वहाँ वैसा ही कहते हैं। उन्होंने ज्ञानियों और उपासकोंका मत पृथक्-पृथक् दिखाया है। देखिये, ‘जेहि जाने जग जाइ हेराई’ (११२। २) में उन्होंने ज्ञानियोंका सिद्धान्त कहा कि श्रीरामजीको जाननेसे संसार स्वप्नवत् खो जाता है और यहाँ ‘सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव’ में भक्तोंका सिद्धान्त बताया कि भक्तके वास्ते सादर स्मरणमात्रसे संसार छूट जाता है। ये दोनों बातें एक ही हैं।—(पं० रामकुमारजीकी टिप्पणीमें यह नहीं है।)

राम सो परमात्मा भवानी। तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी ॥ ५ ॥

अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—परमात्मा=परमेश्वर, ब्रह्म। अबिहित=अयोग्य, अनुचित।

अर्थ—हे भवानी! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं। ‘उनमें भ्रम’ यह तुम्हारे वचन, (वा, उनके प्रति तुम्हारे भ्रमके वचन) अत्यन्त अयोग्य हैं, वेद-विरुद्ध हैं ॥ ५ ॥ ऐसा संशय (संदेह) हृदयमें लाते ही ज्ञान-वैराग्य आदि समस्त सद्गुण चले (अर्थात् नष्ट हो) जाते हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) यहाँतक शिवजीने श्रीरामजीको ब्रह्म कहा, भगवान् कहा और परमात्मा कहा। यथा—‘राम ब्रह्म व्यापक जग जाना।’ (११६) ‘सोइ दसरथसुत भगत हित कोसलपति भगवान्।’ (११८) ‘राम सो परमात्मा भवानी।’ (यह भगवान्का सूत्ररूपसे वर्णन है, यथा—‘ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयुते’ इति भागवते) वेदान्ती ब्रह्म, भक्त भगवान् और योगी परमात्मा कहते हैं। तीन दृष्टिसे यहाँ ये तीन शब्द कहे। (ख) ‘तहँ भ्रम’—वह भ्रमकी घाणी यह है—‘जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि।’ देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥’ (१०८) (ग) ‘अति अबिहित’ अर्थात् वेदविरुद्ध है। [भाव कि वहाँ यदि भ्रम दिखायी पड़े तो उसे अपना भ्रम समझना चाहिये। जिसे सूर्य तमोमय दिखायी पड़े, उसे समझना चाहिये कि यह अपना भ्रम है, कुछ दोष मुझमें ऐसा आ गया है, जिससे ऐसा दिखायी पड़ रहा है। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ ‘अस संसय आनत’ इति। ज्ञान-वैराग्यादि समस्त गुण पापसे नष्ट होते हैं। अतः ‘ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं’ कहकर जनाया कि ऐसा संशय हृदयमें लाना बड़ा भारी पाप है। उदाहरण, यथा—‘अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥’ (१। ५१) (श्रीसतीजी), ‘नाना भाँति मनहि समुझावा। प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा ॥’ (७। ५९) (श्रीगरुड़जी) [संशय और भ्रम होनेसे दोनोंको ज्ञानका उदय नहीं हो रहा है। अर्थात् ज्ञान नष्ट हो गया है।]

श्रीपार्वतीजीने प्रार्थना की थी कि मेरा मोह, संशय और भ्रम नाश कीजिये। अतः शिवजी इन तीनोंको निवृत्तिके लिये उपदेश कर रहे हैं।

प्रार्थना

‘जेहि बिधि मोह
मिटै सोइ करहू।’ (१०९। २)

उपदेश

१ ‘जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ॥ राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिँ तहँ मोह निसा लवलेसा ॥’ (११६। ४-५)। ‘प्रभु पर मोह धरहिँ जड़ प्रानों’, ‘उपा राम बिषइक अस

'अजहूँ कछु संसउ
मन मोरें'

'हरहु नाथ मम
मति भ्रम भारी'
(१०८।४)

मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ । 'जासु
सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव सोह
सहाया ॥ ११७ इत्यादि वाक्योंसे मोह दूर
किया।

२ 'अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन
जाहीं।' से संसय दूर किया।

३ 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा', 'निज भ्रम नहिं समुझाहिं
अज्ञानी'। (१७) 'जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ
भ्रम न सकैं कोउ टारि। (११७) 'जासु कृपा अस
भ्रम मिटि जाई।' 'राम सो परमात्मा भवानी।
तहैं भ्रम अति अविहित तब बानी ॥' इत्यादि वाक्योंसे
भ्रम दूर किया।

नोट—'अस संसय आनत.....' का भाव कि श्रीरामजी ज्ञानवैराग्यादि गुणोंके मूल कारण हैं। जब कारणहीमें
भ्रम हो गया तब कार्य कैसे रह सकते हैं? भ्रमके साथ ही वे सब चल देते हैं। ध्वनिसे यह एक प्रकारका
शिवजीका शाप दाशरथी राममें संशय करनेवालोंके लिये सिद्ध होता है। (मा० पौ० प्र० सं०)

॥ उपर्युक्त तीन प्रार्थनाओंके सम्बन्धमें यहाँतक उपदेश हुआ।

इति दाशरथी श्रीराम-परात्पर-स्वरूप-वर्णन।

सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गै सब कुतरक के रचना ॥ ७ ॥

भड़ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कुतरक (कुतर्क)=वेद-विरुद्ध तर्क। रचना=गढ़ना, बनावट, स्थिति। यथा—'जयति बचन रचना
अति नागर।' (२८५। ३) 'देखत रुचिर बेष के रचना।' (४। २) असंभावना=जिसका होना सम्भव न
हो। जैसे पार्वतीजीका यह दृढ़ निश्चय था कि ब्रह्मका नरतन धारण करना असम्भव है, कभी ऐसा हो
सो नहीं सकता। संभावना=कल्पना, अनुमान। असंभावना ऐसी कल्पना जिसके होनेका कभी अनुमान ही
न हो सके। ॥ अ' जिस शब्दके पहले लगता है उसके अर्थका प्रायः अभाव सूचित करता है। संस्कृतके
त्रयाकरणांने इस निषेध-सूचक अव्ययका प्रयोग इतने अर्थोंमें माना है—सादृश्य, अभाव, अन्यत्व अल्पता,
अप्राशस्त्य और विरोध। यथा—'तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता। अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थः षट्
प्रकीर्तिताः ॥' (१) (वै० भूषणसार। नञर्थ निर्णय। ७) यहाँ अप्रशस्त और विरोधी दोनों अर्थ ले सकते
हैं। पार्वतीजीका अनुमान वा कल्पना अप्रशस्त थी, वेदविरुद्ध थी, अतः दूषित थी। असंभावना=अप्रशस्तकल्पना
वा अनुमान।-अविश्वास (वि० त्रि०)

अर्थ—श्रीशिवजीके भ्रमनाशक वचन सुनकर श्रीपार्वतीजीको सब कुतर्ककी रचना मिट गयी ॥ ७ ॥ उनको
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम और विश्वास हुआ, कठिन 'असंभावना' दूर हो गयी ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'सुनि सिव के भ्रम भंजन.....।' इति। (क) 'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रवि कर बचन
मम।' (११५) उपक्रम है और 'सुनि सिव के भ्रम भंजन.....।' उपसंहार है। शिवजीके वचनोंको यहाँ
चरितार्थ किया (अर्थात् घटित कर दिखाया, उनका साफल्य दिखाया)। वचन भ्रमभंजन हैं, अतः उनसे
भ्रमका नाश हुआ। (ख) अब (आगे) मोह, संशय और भ्रम सबका नाश कहते हैं। यथा—(१) 'ससिकर
मम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी ॥' (चौ० १)—यह मोहका मिटना कहा। (२) 'तुम्ह
कृपाल सब संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥' (चौ० २) यह संशय मिटना कहा। (३) 'सुनि

सिख के भ्रम भंजन बचना। मिटि गै सब कुतर्क कै रचना॥' यह भ्रमका नष्ट होना कहा। भ्रमसे ही कुतर्कको रचना होती है, अतः भ्रमके नाशसे कुतर्कको रचना मिट गयी। (ग) संशय और कुतर्कका नाश कहनेका भाव कि संशय सर्परूप है और कुतर्क लहरें हैं जो सर्पके काटनेपर विषके चढ़नेसे आती हैं। इस तरह सर्प और सर्पका विष चढ़नेसे जो लहरें उत्पन्न हुईं इन दोनोंका नाश हुआ अर्थात् कारण और कार्य दोनों न रह गये, यह जनाया। यथा—'संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्रता।' (७। ९३। ६) (गरुड़जीने अपने सम्बन्धमें जो 'कुतर्क बहु ब्रता' कहा है वही यहाँ 'कुतर्क की रचना' है)। (घ) 'कुतर्क कै रचना', यथा—'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद॥' (५०), 'विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी। सोइ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी॥ खोजै सो कि अग्य डव नारी। ग्यानधाम श्रीपति असुरारी॥' इत्यादि, 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि।' इत्यादि। (ङ) 'भ्रम भंजन बचन' ये ही हैं जिनमें श्रीरामजीका माहात्म्य लखाया है तथा जिनमें रामनाम-माहात्म्यपर अविश्वासका दोष दिखाया है। (पं०) पिछली चौपाईकी व्याख्यामें ये वचन दिये हैं। प्रभुके परात्पर स्वरूपके लखानेवाले जितने वचन हैं वे सभी भ्रमभंजन हैं। वि० त्रि० के मतानुसार 'सुनि' से चतुर्थ विनय 'अग्य जानि रिसि जनि उर धरहु। जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करहु॥' के उत्तरको (समाप्ति दिखलायी है।)

टिप्पणी—२ 'भइ रघुपति पद प्रीति' इति। (क) भाव कि भ्रम और कुतर्क इत्यादि प्रीतिप्रतीतिके बाधक हैं। प्रतीति होनेसे प्रीति हुई और प्रतीति हुई श्रीरामस्वरूप जाननेसे (श्रीरामस्वरूपका जानना वे स्वयं आगे कह रही हैं—'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ') ; यथा—'जानें विनु न होइ परतीती। विनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥' (७। ८९। ७) (ख) 'दारुण असम्भावना बीती' इति। 'दारुण असम्भावना' से चार वस्तुओंका बोध होता है—एक भावना, दूसरी सम्भावना, तीसरी असम्भावना और चौथी दारुण असम्भावना। इन चारोंके उदाहरण सुनिये—'भइ रघुपति पद प्रीति' रघुपति पदमें प्रीति होना भावना है। 'भइ'.....'प्रीति प्रतीती' श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति और प्रतीति दोनोंका होना सम्भावना है, और इन दोनोंका न होना असम्भावना है। श्रीरामजीका अज्ञानी मानना दारुण असम्भावना है। [(ग) मा० पौ० प्र० सं० में इस प्रकार था—प्रतीतिमें भावना, प्रीतिमें सम्भावना सूचित हुई। ये दोनों एक ही हैं। कुतर्ककी रचनामें असम्भावना और परब्रह्ममें मनुष्यबुद्धि लाकर उनका अनादर करना इसमें दारुण असम्भावना सूचित की। ये दोनों एक-से हैं सो दोनों मिट गये—दो-एक प्रसिद्ध टीकाकारोंने इसे लिया है, अतः इसे भी लिख दिया। (घ) श्रीरघुपतिपदमें प्रीति-प्रतीति होना दारुण असम्भावनाके नष्ट होनेका कारण है। यहाँ कारण और कार्य दोनों साथ ही हुए अर्थात् प्रीति-प्रतीति हुई और उसके होते ही साथ-साथ दारुण असम्भावना मिट गयी। अतएव यहाँ 'अक्रमातिशयोक्ति अलङ्कार' है।]

दोहा—पुनि पुनि प्रभुपद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि।

बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुं प्रेमरस सानि॥ ११९॥

शब्दार्थ—पंकरुह=कमल।

अर्थ—बारम्बार प्रभु (श्रीशिवजी) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने करकमलोंको जोड़कर श्रीगिरिजाजी श्रेष्ठ वचन मानो प्रेमरसमें सानकर बोलीं॥ ११९॥

टिप्पणी—१ (क) 'पुनि पुनि'.....'गहि' पुनः-पुनः चरणकमलोंको पकड़कर जनाती हैं कि इन्हींके प्रसादसे मैं सुखी हुई। यथा—'सुखी भयउँ प्रभु चरण प्रसादा' (आगे स्वयं कहती हैं)। सुखी हुई, अतः बारम्बार चरण पकड़ती हैं; यथा—'सुनत बिभीषन प्रभु के बानी। नहिं अघात श्रवनामृत जानी॥ पद अंघुज गहि बारहिं बारा। हृदय समात न प्रेम अपारा॥' (५। ४९) 'देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती। बालि बधव इन्ह भइ परतीती॥ बार बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा॥' (४, ७) पुनः, [बारम्बार चरण पकड़कर अपनी कृतज्ञता सूचित करती हैं। पुनः, श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति-प्रतीति होनेसे सुख

हुआ। बारम्बार चरण पकड़ना प्रेमकी दशा सूचित करता है। यथा—‘मो यहिं होइ न प्रति उपकारा। बंदउँ तव पद बारहिं बारा॥’ (७। १२५। ४) ‘पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना। परम प्रेम कछु जाइ न बरना॥’ (१। १०२। ७) (मेनाजी)। (ख) श्रीरघुपति पदमें प्रीति-प्रतीति अचल होनेके सम्बन्धसे कविने ‘गिरिजा’ नाम दिया (रा० प्र०)। (ग) श्रीशिवजीमें पार्वतीजीकी भक्ति मन, कर्म और वचन तीनोंसे यहाँ दिखाते हैं। चरण पकड़ना और हाथ जोड़ना यह कर्मकी भक्ति है। ‘बोलीं गिरिजा बचन बर’ यह वचनकी भक्ति है और ‘प्रेमरस’ से सानना यह मनकी भक्ति है। प्रेम होना मनका धर्म है।

अलङ्कार—प्रेमसे आनन्दमें मग्न होकर पार्वतीजीका बोलना उत्प्रेक्षाका विषय है। उनकी वाणी ऐसी मालूम होती है मानो प्रीति आनन्दसे मिश्रित हो। (प्रथम ‘बचन बर’ कहा, जो उत्प्रेक्षाका विषय है, तब उत्प्रेक्षा की कि मानो प्रेमरसमें साने हैं)। अतः यहाँ ‘उक्तविषयावस्तुत्प्रेक्षा अलङ्कार’ है। पार्वतीजीके हृदयमें श्रीराम-ब्रह्म-विषयक रति स्थायी भाव है। रघुनाथजीको अलौकिक शक्ति, महिमा, गुण, स्वभावादि सुनकर उद्दीपित हो मति हर्षादि संचारी भावोंद्वारा बढ़कर हरिकथा सुननेके लिये बार-बार स्वामीके पाँव पड़ना, हाथ जोड़ना, अनुभावोंद्वारा व्यक्त हुआ है। (चोर)

नोट—१ श्रीपार्वतीजी, श्रीभरद्वाजजी और श्रीगरुड़जीके संशय एकही-से हैं। श्रीयाज्ञवल्क्यजीने श्रीभरद्वाजमुनिके सन्देहनिवारणार्थ श्रीशिव-पार्वतीसंवाद ही सुनाया है। श्रीशिवजी और श्रीकागभुशुण्डिजीकी इस प्रसङ्गमें एकही-सी शैली जान पड़ती है। इस कैलाश-प्रकरणका भुशुण्डि-गरुड़-संवादसे मिलान करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी।—

उमा-शंभु-संवाद

‘गिरिजा सुनहु राम कै लीला।
सुरहित दनुज बिमोहन सीला॥’
‘निज भ्रम यहि समुझहिं अज्ञानी।
प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्राणी॥’
‘जथा गगन यन पटल निहारी।
झांपंड भानु कहहिं कुबिचारी॥’
‘चितव जो लोचन अंगुलि लाए।
प्रगट जुगल ससि तेहिके भाए॥’
‘उमा राम विषयक अस मोहा।
नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥’
‘अग्य अकोबिद अंध अभागी।
काई बिषय मुकुर मन लागी॥’
‘मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना।
गमरूप देखहिं किमि दीना॥’
‘जामु नाम भ्रम तिमिर यतंगा।
तेहि किमि कहिय बिमोह प्रसंगा॥’
‘रघुपति कथा कहहु करि दाया॥’
‘बंदउँ पद धरि धरनि सिरु बिनय
करउँ कर जोरि। बरनहु रघुवर बिसद जस’ (१०९)
‘अस निज हृदय बिचारि
नजु संमय भजु रामपद’

श्रीगरुड़-भुशुण्डि-संवाद

- १ ‘अस रघुपति लीला उरगारी।
दनुज बिमोहन जन सुखकारी॥’
- २ ‘जे मतिमंद मलिन मति कामी।
प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी॥’
- ३ ‘जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा।
सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥’
- ४ ‘नयन दोष जा कहैं जब होई।
पीत बरन ससि कहैं कह सोई॥’
- ५ ‘हरि बिषयक अस मोह बिहंगा।
सपनेहु नहिं अज्ञान प्रसंगा॥’
- ६ ‘माया बस मति मंद अभागी।
हृदय जवनिका बहु बिधि लागी॥’
- ७ ‘ते किमि जानहिं रघुपतिहि,
मूढ़ परे तम कूप।’
- ८ ‘यहाँ मोह कर कारन नाही।
रवि सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं॥’
- ९ ‘अब श्रीरामकथा अति पावनि’.....
सादर तात सुनावहु मोही।
बार बार बिनवउँ प्रभु तोही॥’
- १० ‘अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय
स्कल।’ ‘भजहु राम रघुबीर’.....
(३० ८८—९०)

‘पुनि पुनि प्रभुपद कमल गहि जोरि पंकरुह घनि।

बोलीं गिरिजा बचन खर मनहु प्रेम.....’

‘ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी।

मिटि मोह सरदातप भारी॥’

‘तुम्ह कृपालु सब संसय हरेऊ।

राम स्वरूप जान मोहि परेऊ॥’

‘सुखी भइउँ तव चरन प्रसादा।’

नोट—२ श्रीपार्वतीजी और श्रीभरद्वाजजीका इस सम्बन्धमें मिलान। यथा:—

श्रीपार्वतीजी

‘यति हिय हेतु अधिक अनुमानी।

अजहूँ कछु संसय मन मोरे।

बरनहु रघुबर बिसद जस, भुति सिद्धांत निचोरि।’

‘तुम्ह त्रिभुवन गुरु बंद बखाना।’

जेहि बिधि जाइ मोह भ्रम.....।

तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना।

अग्य जानि रिस उर जनि भरहु॥

प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। कहहिं राम कहैं ब्रह्म अनादी॥

सेष सारदा बंद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन.....॥

तुम पुनि राम राम दिन राती।

सादर जपहु अनैग आराती॥

जौ अनीह व्यापक बिभु कोऊ।

कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥

(जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि)

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति.....

.....नारि बिरह मति भोरि।

राम अवध नृपति सुत सोई।

की अज अगुन अलख गति कोई॥

हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी।

प्रथम सो कारन कहहु बिचारी॥

११ ‘ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि सीस नाइ कर जोरि’

१२ ‘बचन बिनीत सप्रेम भृदु बोले’

१३ ‘तव प्रसाद मम मोह नसावा’

१४ ‘संसय सर्प ग्रसेउ मोहिं ताता। दुखद

लहरि कुतर्क बहु बाता॥ तव

सरूप गारुड़ि रघुनाथक। मोहि जियायेउ

जन सुखदायक॥ राम

रहस्य अनूपम जाना’

श्रीभरद्वाज मुनि

१ करि पूजा मुनि सुजस बखानी।

२ नाथ एक संसय बड़ मोरे।

३ कर गत बंद तत्व सब तोरे॥

४ ‘होइ न बिमल बिबेक उर, गुरु सन किये दुराव।’

५ अस बिचारि प्रगटउँ निज मोह।

६ हरहु नाथ करि जन घर छोह॥

७ कहत सो मोहि लागत भय लाजा।

८ राम नाम कर अमित प्रभावा।

संत पुरान उपनिषद गावा॥

९ संतत जपत संभु अविनासी।

१० राम कवन प्रभु पूछउँ तोही।

कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही॥

११ (राम एक अवधेस कुमारा।)

१२ तिन्ह कर चरित बिदित संसारा।

नारि बिरह दुख लहेउ अपारा॥

१३ प्रभु सोइ राम कि अयर कोउ,

जाहि जपत त्रिपुरारि।

१४ जैसे मिटइ मोह भ्रम भारी।

१५ कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥

ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥१॥

तुम्ह कृपालु सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥२॥

शब्दार्थ—सरदातप (शरद् आतप)—शरद्-ऋतुके आश्विन-मासमें जब चित्रा नक्षत्र होता है तब घाम बहुत तीक्ष्ण होता है। इस घाममें हिरन काले पड़ जाते हैं। उन्हीं दिनोंकी तपनको शरदातप कहते हैं।

अर्थ—आपकी चन्द्रकिरण-समान वाणी सुनकर भारी मोहरूप शरदातप मिट गया॥१॥ हे कृपालु! आपने मेरे सब संदेह हर लिये। मुझे श्रीरामजीका (यथार्थ) स्वरूप जान पड़ा॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी।' इति। यहाँ वाणीको चन्द्रकिरण कहकर मुखको शशि सूचित किया, यथा—'नाथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा रघुवीर॥' (७। ५२) वाणीका सुनना किरणका स्पर्श है। मोह शरद्-ऋतुका भारी धाम है। ऋतुपर शिवजीने अपने वचनको 'रबिकर' कहा है—'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रबिकर बचन मम' उससे रात्रिके दोष भ्रमतमको नाश किया और यहाँ उनके वचनको 'ससिकर सम' कहा। ताप दिनका है सो चन्द्रकिरणसे नाश हुआ अर्थात् उसी वचनसे दिनके दोष भारी आतपरूपी मोहको नाश किया। पार्वतीजीने जो कहा था कि 'जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहु' उसीके सम्बन्धसे यहाँ कहा कि 'मिटि मोह सरदातप' [पुनः, पूर्व जो कह आये हैं कि 'आननु सरद चंद छबि हारी॥' (१। १०६। ८) 'ससि भूषन अस हृदय बिचारी। हरहु नाथ सम यति भ्रम भारी॥' (१०७। ४) उसीके सम्बन्धसे वचनको शशिकिरण-सम कहा। 'मैं जो कीन्ह रघुपति अयमाना' और 'पुनि यतिबचन भूषा करि माना॥' (१। ५९। २, सती-वचन), ये दोनों बातें शरदातप हैं।]

नोट—१ प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि श्रीशिवजी अपने वचनोंको 'रबिकर' समान कहते हैं और पार्वतीजी उनके वचनोंको शशिकर-सम पाती हैं। इसका भाव यह जान पड़ता है कि शिवजी तो अपने वचनोंको भ्रमरूपी तमको दूर करनेवाला ही समझते हैं, पर श्रीपार्वतीजी उन वचनोंको तम दूर करनेवाले और विशेष प्रकारका शान्तिदायक भी पाती हैं, अतः चन्द्रकिरण मानती हैं, क्योंकि चन्द्रकिरणमें दोनों गुण हैं—तमनिवारक और आनन्ददायक भी। क्योंकि पार्वतीजी स्वयं कहती हैं—'तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ।' इतना काम सूर्यका था सो हो चुका। आगे चन्द्रकिरणका काम वे स्वयं स्वीकार करती हैं—'नाथ कृपा अब गयउ बिषादा। सुखी भइउँ प्रभुचरन प्रसादा॥' यही आह्लादका पाना है।

वि० त्रि०—१ भगवतीने शीतलताका अनुभव किया, अतः 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी।' कहा। शशिकरमें मृगतृष्णाका भ्रम भी नहीं होता, अन्धकार भी मिटता है और शरद्के चित्राकी कड़ी भूपका नाप भी मिटता है। २—विनती थी कि 'जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहु' सो अब कहती हैं कि 'मोह मिटा।' चौथी विनयके उत्तरमें ही सब संशय मिट गया, अतः पाँचवीं विनय 'अजहुँ कछु संसय मन मोरे' के उत्तरकी आवश्यकता नहीं रह गयी।

प० प० प्र०—पार्वतीजी कहती हैं कि भारी मोह मिटा और रामस्वरूपका ज्ञान हुआ पर यह न्यांकारिता मोहनाशाभास है; श्रीमहेशजीके डरसे दो हुई हैं, मोहका पूरा-पूरा नाश अभी हुआ नहीं। प्रमाण देखिये। आगे शिवजी कहते हैं—'सती सरीर रहिहु बीरानी। अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी॥ तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी।' (१। १४१। ४-५) शिवजीके जिन वचनोंसे डर गयीं वे ये हैं—'राम सो परमात्म भावानी। तहँ भ्रम अति अविहित तव बानी॥ अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं॥' गर्वती-वचन और शिववाक्यका समन्वय इस प्रकार होता है। भारी मोहरूपी शरदातप मिट गया, भारी मोह नहीं है यह पार्वतीजीने कहा है। शिवजी कहते हैं—'अजहुँ न छाया मिटति' अर्थात् तुम्हें अब न तो भारी मोह है और न मोह ही, पर मोहकी छाया है। अतः दोनोंमें विरोध नहीं है।

उत्तरकाण्डमें भवानी भी स्वयं ही कहती हैं—'तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह।' (५२) और फिर अन्तमें भी कहा है—'नाथकृपा मम गत संदेहा।' (१२९। ८) अतएव बालकाण्डमें यदि सम्पूर्ण मोहका नाश मान लें, तो फिर उत्तरकाण्डमें 'न मोह', 'गत संदेहा' की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः अर्थ ग्रहण करना होगा कि इस समय 'भारी मोह' का मिटना कहकर जनाया कि अभी कुछ मोह है। उस मोहके मिटनेपर उत्तरकाण्डमें 'अब न मोह' कहा। अर्थात् मोह नहीं रह गया। कुछ संदेह रह गया था वह भी जाता रहा, यह अन्तमें कहा गया। मोहका प्रभाव ही ऐसा है कि कुछ श्रवणके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह जाता रहा, पर वह हृदयके कोनेमें कहीं छिपा रहता है और समय पाकर पुनः प्रकट हो जाता है। इसीसे तो शिवजीने गरुड़जीसे कहा है—'तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिअ

सतसंगा॥' (७। ६१। ४) [यह भी कह सकते हैं कि श्रीरामविषयक जो मोह रह गया था वह चरित सुननेपर मिट गया। अतः तब कहा 'अब कृतकृत्य न मोह।' आगे जो 'गत संदेह' कहा गया वह संदेह श्रीगुरुजी और भुशुण्डिजीके सम्बन्धके थे, उसका मिटना अंतमें कहा। उपक्रममें कहा है—'बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह।' (५३) श्रीरामविषयक संशय भी रामचरित सुननेपर नहीं रह गया, यह 'तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ।' से स्पष्ट है।]

टिप्पणी—२ 'तुम्ह कृपाल सब संसउ.....' इति। (क) पार्वतीजीने संशय नाश करनेके लिये कृपा करनेकी प्रार्थना की थी। यथा—'अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा बिनवीं कर जोरें॥' (१। १०९) अतः जब शिवजीने संशय नाश कर दिया तब उनको 'कृपाल' विशेषण दिया। (ख) 'सब संसउ' अर्थात् अपार संशय जो हुआ था, यथा—'अस संसय मन भयउ अपारा।' (१। ५१) वह सब हर लिया। संशय दूर होनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है। अतः 'संसउ हरेऊ' कहकर तब 'रामस्वरूप जानि परेऊ' कहा। (जबतक संशय रहता है तबतक न तो स्वरूप ही देख पड़ता है और न दुःख ही दूर होता है। यथा—'बार बार नावडु पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरष कर्पीसा॥ उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयउ अलोला॥'.....'मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा।' (४। ७) सुग्रीवका संशय दूर हुआ, तब रामस्वरूपकी प्राप्ति हुई और श्रीरामजीमें प्रीति प्रतीति हुई, जिससे विषाद दूर हुआ।) (ग) रामस्वरूप जानना ज्ञान है। संशय ज्ञानका नाशक है। यथा—'अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं॥' इसीसे संशयमें रामस्वरूप नहीं जान पड़ा था। (घ) संशयसे कुतर्ककी उत्पत्ति है अर्थात् कुतर्क उसका कार्य है। पूर्व कुतर्कका नाश कह आये—'मिटि गै सब कुतरक कै रचना।' और अब यहाँ संशयका नाश कहकर कार्य-कारण दोनोंका नाश दिखाया।

वि० त्रि०—शिवजीने कहा था कि 'मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखहिं किमि दीना॥' सो कहती हैं कि 'तुम्ह कृपालु सब संसउ हरेऊ। रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ॥'—'राम सच्चिदानंद दिनेसा' से 'राम सो परमात्मा भवानी' तक रामजीके स्वरूपका निरूपण शिवजीने किया है।

वि० टी०—श्रीपार्वतीजीने यथार्थ स्वरूप जो समझा उसे यों कह सकते हैं—'वही राम दूसरथ घर डोलै। वही राम घटघट में बोलै। उसी राम का सकल पसारा। वही राम है सब से न्यारा॥'

नाथ कृपा अब गएउ बिषादा। सुखी भएउँ* प्रभु† चरन प्रसादा॥ ३ ॥

अब मोहि आपनि किंकरि जानी। जदपि सहज जड़ नारि अयानी॥ ४ ॥

अर्थ—हे नाथ! आपकी कृपासे अब (सब) दुःख दूर हो गया। हे प्रभो! मैं आपके चरणोंकी कृपासे सुखी हुई॥ ३ ॥ यद्यपि मैं स्वाभाविक ही जड़ हूँ, फिर स्त्री और अज्ञानी एवं बुद्धिहीन हूँ तो भी मुझे अपनी दासी जानकर अब—॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ 'नाथ कृपा अब.....' इति। (क) 'अब' अर्थात् जब आपने सब संशय हर लिया और मुझे श्रीरामस्वरूप जान पड़ा तब विषाद गया। तात्पर्य कि रामजीके मिलनेपर, उनका साक्षात्कार होनेपर विषाद नहीं रह जाता। यथा—'बालि परम हित जासु प्रसादा। मिलेउ राम तुम्ह समन बिषादा॥' (४। ७) (ख) 'सुखी भएउँ प्रभु चरन प्रसादा' अर्थात् आपको कृपासे संशय दूर होते हैं, संशय न रहनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है, जिससे विषाद नहीं रह जाते और विषादके जानेसे सुख होता है—यह क्रमका भाव हुआ।

टिप्पणी—२ 'अब मोहि आपनि किंकरि जानी.....' इति। (क) ईश्वरको दास अति प्रिय है, इसीसे बारम्बार अपनेको दासी कहकर प्रश्न करती हैं। यथा—(१) 'जौं मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी॥' (१। १०८। १) (२) 'जदपि जोषिता नहिं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन

*—भइउँ प्रभु-१७२१, १७६२। भइउ अब—छ०। भएउँ—१६६१, १७०४। †—अब-छ०। रा० ३०।

तुम्हारी॥' (१ ११० १) तथा (३) 'अब मोहि आपनि किंकरि जानी'। [स्वामीको सेवक अति प्रिय होता है, यथा—'सब के प्रिय सेवक यह नीती॥' (७। १६), 'सुचि सुमील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग॥' (७। ८६) दूसरा भाव यह कि प्रत्येक बार पहले अपनेको दासी कहकर कथा-श्रवणमें अपना अधिकारी होना जनाकर तब प्रश्न किया है। (१। ११०। १) देखिये। या यों कहिये कि श्रीमेनाजीने शिवजीसे जो यह प्रार्थना की थी वर माँग था कि 'नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु। छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न करु देहु॥' (१०१) उसीको बारम्बार स्मरण कराकर क्षमा प्रार्थना करती हुई प्रसन्न करती हैं (मा० पी० प्र० सं०।) (ख) 'जड़ि सहज जड़ नारि अयानी' इति भाव कि जड़, स्त्री और अज्ञानी ये तीनों कथाके अधिकारी नहीं हैं और मैं तो 'जड़, नारि और अयानी' तीनों ही हूँ, रही बात यह कि मैं दासी हूँ दासीको अधिकार है चाहें वह कैसी ही क्यों न हो [सतीसे शिवजीने कहा था 'सुनहि सती तब नारि सुभाऊ। समय अस न धरिय उर काऊ॥' सो सतीका शरीर छूटकर पार्वती-देह मिलनेपर भी वही सशय उठा इसमें अपना जड़त्व और अज्ञान मान रही हैं (वि० त्रि०) पुनः यहाँ पार्वतीजी अपनेमें नीचानुसन्धान करके कहती हैं कि यद्यपि मैं स्त्री हूँ, 'अयानी' अर्थात् चतुराईरहित हूँ, जड़ हूँ, सो यह सब (जो अपने अज्ञ, अंध इत्यादि कहा है) मुझमें होना उचित ही है क्योंकि पर्वतराजसे उत्पन्न होनेसे मैं सहज ही जड़ हूँ ही, इससे कथाकी अधिकारिणी नहीं हूँ। स्त्री होनेसे अयानी होना भी ठीक है, अज्ञ होनेसे भी मेरा अधिकार नहीं। तथापि अपनी किंकरी जानकर आप अधिकारी मान सकते हैं। (रा० प्र०) ऊपर 'बोलौ गिरिजा बचन बर.....' कहा, 'गिरिजा' के सम्बन्धसे यहाँ 'जड़' कहना योग्य ही है 'दसग सम' अलङ्कार है।] (ग) यहाँ 'अब मोहि आपनि किंकरी जानी' कहा और पूर्व कहा था—'जानिय सत्य मोहि निज दासी'। इनमेंके 'जानी' और 'जानिय' में भाव यह है कि जिसे स्वामी अपना दास जाने-माने वही दास है। यथा—'राम कहहिं जेहि आपनो तेहि भजु तुलसीदास।' (दोहावली) 'किंकरी जानी' अर्थात् अपनी दासी समझकर कहिये, मेरी जड़ता-अज्ञतापर दृष्टि न डालिये। (घ) 'अब'—इसका सम्बन्ध आगेकी चौपाई—'प्रथम जो मैं.....' से है, भाव कि मोह, मशय और भ्रमकी निवृत्ति हो गयी अपनी दासी जानकर अब जो मैंने प्रथम पूछा है वह कहिये। [अयानी-अनजान, अज्ञानी, बुद्धिहीन। यथा—'रानी मैं जानी अयानी महा, पवि याहन हूँ ते कठोर हियो हैं॥' (क० २ २०) यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है।]

प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहु। जौं मो पर प्रसन्न प्रभु अहहु॥५॥

राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्वरहित सब उर पुर वासी॥६॥

नाथ धरेउ नर तनु केहि हेनू। मोहि समुझाइ कहहु वृषकेतू॥७॥

अर्थ—हे प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो वही कहिये जो मैंने आपसे प्रथम पूछा है। ५॥ श्रीरामजी ब्रह्म, ज्ञानमय केवल चैतन्यस्वरूप, अविनाशी, (सबमें रहते हुए भी) सबसे अलग अर्थात् निर्लिप्त और सबके हृदयरूपी नगरमें रहनेवाले हैं॥ ६॥ उन्होंने नर शरीर किस कारणसे धारण किया? हे धर्मकी ध्वजा (शङ्करजी)! यह मुझसे समझाकर कहिये॥ ७॥

टिप्पणी—१ 'प्रथम जो मैं पूछा.....' इति। (क) प्रथम प्रश्न यह है—'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥' (१। ११०। ४) (ख) 'जौं मो पर प्रसन्न प्रभु अहहु' से अपने ऊपर शिवजीको प्रसन्नता जनायो प्रसन्नताका चिह्न यह है—'धन्य धन्य गिरिजाकुमारी। तुम्ह समान नहीं कोउ उपकारी॥ पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा॥ उमा प्रसन्न तब सहज मुहाई। सुखद सत समत मोहि भाई॥' (१। ११२। ६-७, १। ११४। ६) यह तो हुई पूर्वकी प्रसन्नता और आगेकी प्रसन्नता यह है—'हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान। बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान॥' (१। १४०।

पं० श्रीराजबहादुर लमगोडा-१ 'पार्वतीजीने फिर इसी बातपर जोर दिया है कि रामके मानवां चरित्रों

और उनके पारमान्मिक व्यक्तित्वका एकीकरण किया जाय, इसीलिये आप रामचरितमानसके हर प्रसङ्गमें यह एकीकरण पायेंगे। कविका कमाल है कि वह इस तरह नाटककला और महाकाव्यकलाका एकीकरण भी बड़ी सुन्दरतासे करता जाता है।

२ ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे भी तुलसीदासजीके समयमें यह प्रश्न बड़े महत्त्वका था, क्योंकि इस्लामी धर्म निर्गुण ही रूपमें ईश्वरको मानता है और तुलसीदासजीके समयमें उसी मतावलम्बियोंका शासन था। (उस समय श्रीनानकजी और श्रीकबीरजीका पथ भी जोर पकड़ रहा था काशीजीमें कबीर साहेबकी शब्दी साखी आदिमें कई ऐसी मुननेमें आती हैं जिनमें श्रीदाशरथीरामको ब्रह्मसे अन्य माना हुआ है उसीका खण्डन यहाँ स्वयं शङ्करजी त्रिभुवनगुरुसे करवाया गया है।)

टिप्पणी—२ 'राम ब्रह्म चिन्मय' इति (क) ब्रह्म सब भूतोंको उत्पन्न करता है यथा—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयस्यभिसविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्मेति।' तैत्ति०भृगुवल्ली १. १) अर्थात् ये सब प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले प्राणी जिनमें उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी इच्छा कर वे ही ब्रह्म हैं पुनश्च 'यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे।'।

ऐसा ब्रह्म नरतन कैसे धरता है ? [पुनः ब्रह्म तो यहन् है, यथा—'अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। नो उसका एक एवं एकदशीय और वह भी छोटा सा शरीर कैसे हो सकता है ? (मा० पी० प्र० सं०)] जो चिन्मय है वह प्राकृत दृष्टिगोचर कैसे होता है ? [जो 'चिन्मय' है अर्थात् योगियोंके चित्तमें जिसकी झलक किञ्चित् आती है ऐसा चिन्मय ब्रह्म स्थूल (शरीरधारी) कैसे होगा ? (मा० पी० प्र० सं०)] जो अविनाशी है वह वाशवान् नरतन (मनुष्य) कैसे होता है ? 'सर्व रहित सब उर पुर वासी' अर्थात् जो सर्वरहित है उसका सम्बन्ध जब सबके साथ हुआ तो वह सर्वरहित कैसे हुआ ? जो सबके उरमें बसता है वह जब मनुष्य हुआ तब सबके उरपुरका वासी कैसे हुआ ? [पुनः, जो सर्वरहित है वह मनुष्य हो सबसे मित्रता आदिका व्यवहार कैसे करेगा ? वह किसीका मित्र, किसीका शत्रु कैसे होगा ? सब उरवासी अलख एक पुष्पा वासी लक्ष्मणनि कैसे हागा ? (मा० पी० प्र० सं०)] (ख) श्रीपार्वतीजीने प्रथम प्रश्नमें ब्रह्मको निर्गुण कहा था, यथा—'प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन अपुधारी॥' अर्थात् वे ब्रह्मको निर्गुण ही मानती थीं। अब वे यहाँ निर्गुण ब्रह्मके लक्षण कहती हैं कि वह चिन्मय, अविनाशी सर्वरहित और सब उर पुष्पासी है। पुनः भाव कि पूर्व ब्रह्मको निर्गुण कहा था, अब श्रीरामजीका स्वरूप जान पड़ा है इसमें अब श्रीरामजीको ही 'ब्रह्म चिन्मय' कहती हैं। [ऊपर जो कहा था कि 'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ' उसका स्पष्टीकरण करके बताया कि रामस्वरूप किस प्रकार जान पड़ा। अब यह सशय नहीं रह गया कि राम रघुपति ब्रह्म हैं या नहीं। प० प० प्र०]।

टिप्पणी—३ 'नाथ धरेउ नर तन' इति (क) श्रीरामस्वरूपमें जा संदेह था वह तो निवृत्त हो गया, यथा—'तुम्ह कृपालु सबु समउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥' रही बात ब्रह्मके अवतारकी, यथा—'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनोह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर' १। ५०) इसमें अथा संदेह है इसीमें ब्रह्मके अवतारका हेतु पृच्छता हैं। [(ख) 'नर-शरीर' तो अनादिभूत प्रभुका है तो वहाँ नरदेह धरना कैसा। परंतु शिवजीको कथाका प्रसङ्ग कहनेमें वह प्रश्न बड़ा उपयोगी हुआ क्योंकि भगवान् विष्णु भी रघुनाथजीका अवतार धारण करने हैं, अब इनमें 'नरतन धरना' कहना ठीक है नारद शापके कारण द्विभुज हुए साकेतविहारोंका निन्य नररूप है उनका प्रति 'नर तन धरेउ' नहीं कहा जा सकता वे तो जैसे के-तैसे प्रकट हो गये। इनका निन्य नररूप मनुमहाराजके वरदानमें कहेंगे।' (रा० प्र०) (ग) 'नर तन' से पाञ्चभौतिक तनका तात्पर्य है। यथा 'पृथिव्यादिमहाभूतैर्जन्यते प्रादुर्भवतीति पुरुष. नरः।' (इत्यमरविवेके) भाव यह कि दिव्यरूपमें प्राकृतरूप क्यों हुए ? (वै०) 'धरेउ केहि हेतु' मे

भाव यह है कि ब्रह्म चिन्मय आदि विशेषणयुक्तको तो नरतन धरनकी कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती और प्रयोजनके बिना कार्यमें प्रवृत्ति नहीं होती। नरतन तो भवपार उतरनेके लिये है, राम तो नित्यमुक्त हैं, उन्हें तो भवपार उतरना नहीं है। (वि० त्रि०) (घ) 'यहाँ 'समुझाइ कहहु' कहा इसीसे श्रीशिवजी श्रीरामावतारके कई हेतु बतावेगे क्योंकि साकनविहारी तो नरकार ही हैं सो वे तो पूर्वरूपसे ही मनुमहाराजके हेतु प्रकट हुए उसी लोलाको करनेके लिये जब नारायणदि भगवान्ने रामरूप धारण किया तब वे, चतुर्भुजसे द्विभुज हुए इत्यादि सन्धि हैं। इसी कारण शिवजीने इस प्रश्नको अङ्गीकार किया।' (वै०)] (ङ) 'मोहि समुझाइ कहहु' का भाव कि ब्रह्मके अवतारका हेतु मरों समझमें नहीं आता। मैं जड़ हूँ, स्त्री हूँ, अज्ञानी हूँ। अतएव मुझे समझाकर कहिये जिसमें समझमें आ जाय। (च) 'वृषकेतु' इति। सन्देह दूर करना धर्म है और आप धर्मकी ध्वजा हैं, आपका धर्म पताकामें फहरा रहा है, अथवा, भाव कि मुझे समझाकर कहिये। यद्यपि मैं जड़ हूँ, अज्ञानी हूँ, तथापि आप तो वृषकेतु हैं, वृष (बैल) ऐसे अज्ञानीको जानी बनाके आप उसे अपने पताकापर बिठाए हुए हैं।

पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'पूर्वका प्रश्न और तरहका है और वही प्रश्न यहाँ और तरहसे किया है प्रथम श्रीपार्वतीजी यह सिद्धान्त निश्चित किये थीं कि ब्रह्म निर्गुण है, वह सगुण होता ही नहीं; अतएव ब्रह्म राम कोई और हैं यह बात 'जी नृप तनय त ब्रह्म किमि' पार्वतीजीके इन वचनोंसे सिद्ध होती है। यह सुनकर शिवजी नाराज हुए। यथा—'एक बात नहीं मोहि सुहानी।.....कहहिं सुनिहिं अस अधम नर.....' इत्यादि। और उन्होंने निर्गुण-सगुण दोनोंको एकताकर सब सिद्धान्त दाशरथी राममें ही पुष्ट किये यथा—'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना' से 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ' कहकर तब यह कहा कि 'सोई' रघुकुलमणि रामचन्द्रजी हैं। जब इस प्रकार शिवजीने समझाया तब उनको निश्चय हुआ कि ये ही राम ब्रह्म हैं, यथा—'राम स्वरूप जानि मोहि परंज।' वही अब यहाँ पार्वतीजी कह रही हैं कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी.....' इत्यादि हैं, श्रीरामजीका यह स्वरूप है यह मैं जान गया अब कथा और देह-धारणका कारण सुननेकी इच्छा है।

नोट—प्रश्न तो बहुत-से हैं किन्तु मुख्य उनमें यही है कि 'क्या निर्गुण भी सगुण हो सकता है?' अर्थात् वे निर्गुण और सगुणको ब्रह्मके दो अलग-अलग रूप समझती थीं। इसीसे उन्हें यह सन्देह हुआ था परंतु शिवजीके भ्रमभजन वचनोंसे उनका यह भ्रम कि निर्गुण और सगुण दो हैं मिट गया। वे समझ गयी कि अव्यक्त एवं प्राकृतगुणरहित होनेसे ब्रह्म निर्गुण कहलाता है और व्यक्त दिव्यगुणविशिष्ट होनेसे वही सगुण कहा जाता है। अतएव अब दूसरा मुख्य प्रश्न यह रह जाता है कि 'ब्रह्म किस कारण नरतन धारण करता है?' यह अभी समझमें नहीं आया। इसीसे वे कहती हैं कि प्रथम जो मैंने पूछा उसीको कहिये। [ॐ 'प्रथम' शब्दके कई अर्थ होते हैं—'सबसे पहला नम्बर १' 'पूर्व'। 'प्रथम' का अन्वय 'जो' और 'कहहु' दोनोंके साथ हो सकता है। 'जो' के साथ लेनेसे भाव होगा कि जो मैंने पूछा था कि 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥' वही कहिये। यह कहकर फिर उसी प्रश्नको यहाँ दूसरी शब्दोंमें दोहराती हैं—'नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू।' और दूसरा अर्थ यह होगा कि 'जो मैंने पूर्व पूछा है उसीको कहिये' पर उसमेंसे इस प्रश्नका उत्तर समझाकर कहिये कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी। मखंगहित सब उर पुर बामी॥ नाथ धरेहु नर तन केहि हेतू।' भाव कि अन्य प्रश्नोंके उत्तर विस्तारमें समझाकर कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

'कहहु' के साथ 'प्रथम' का अन्वय करनेमें अर्थ होगा कि 'जो मैंने पूछा है उसे प्रथम कहिये' अर्थात् प्रथम सो कारन कहहु विचारी' से 'औरी रामरहस्य अनेका। कहहु नाथ' तकके प्रश्नोंका उत्तर प्रथम कहिये। भाव कि 'जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई' उसको चाहे पीछे कहिये, चाहे जब कबिये पर जा पूछा है उसको अवश्य पहिले कहिये। और इन पूछे हुआमें भी 'नर तन धारन' करनेका हेतु समझाकर अर्थात् विस्तारमें कहिये जिसमें समझमें आ जाय, शेषका उत्तर विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं।

उमा बचन सुनि परम विनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजीके परम विनम्र वचन सुनकर और श्रीरामकथापर उनका पवित्र प्रेम (देख) ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'बोलीं गिरिजा बचन खर मनहुं प्रेम रस सानि ॥' (१। ११९) उपक्रम है और 'उमा बचन सुनि ...' उपसंहार है। उमाके वचन 'खर' (श्रेष्ठ) हैं, 'प्रेमरसमें साने' हुए हैं और 'परम विनीत' एवं 'पुनीत' हैं 'परम विनीत' हैं अर्थात् अत्यन्त नम्र वा नम्रतायुक्त हैं यथा 'अब मोहि आपनि किंकरि जानी। जदपि सहज जड़ चारि अधानी ॥', 'जौं मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू।' (ख) 'प्रीति पुनीता' निश्चल प्रीति यथा—'भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीती ॥' (१। १५३। ७) 'सुमिरि मीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत ॥' (१। २२९) 'सुनि पाती पुलके दोउ धाता। अधिक सनेह समान न गाता ॥ प्रीति पुनीत भरत कै देखी। सकल सभा मुख लहेउ बिसेयी ॥' (१। २९१। १-२) यहाँ कथामें उमाजीकी स्वार्थरहित प्रीति है और स्वार्थ ही छल है, यथा—'स्वार्थ छल फल चारि बिहाई ॥' (२। ३०१। ३) (ग) पुन उमाजीके वचन बाहरसे विनीत हैं, भीतर (हृदयमें) पुनीत प्रीति है और 'बोलीं गिरिजा बचन खर' यह वचनकी पवित्रता है। इस प्रकार पार्वतीजीके वचनोंमें उनको मन, वचन और कर्मसे निश्चलता दिग्गयी।

नोट—१ 'पुनीत' कहकर जनाया कि प्रीति अपुनीत (अपवित्र) भी होती है स्वार्थ रखकर जो प्रेम किया जाता है वह पवित्र नहीं है किन्तु अपवित्र है। कल्मिमें प्रायः अपुनीत प्रीति देखनेमें आती है। यथा—'प्रीति सगाई सकल गुन बनिज उपाय अनेक। कल बल छल कलिमलमलिन उहकत एकहि एक ॥' (दो० ५४७) 'दंभ सहित कलिधर्म सब छल समेत व्यवहार। स्वार्थ सहित सनेह सब रुचि अनुहरत अचार ॥' (दो० ५४८), 'धानु बाद निरुपाधि खर मदगुल लाभ सुमीत। देव दस कलिकाल में पोथिन दुने सभीत ॥' (दो० ५५७) (दाहाबली)। इन उद्धरणोंमें पवित्र और अपवित्र प्रेम भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है २ 'उमा' इति। 'उ-शिव मानोति उमा' अर्थात्—उ (शिवजी) को जो जाने वह उमा। उमा' सम्बोधनका भाव कि आज मेरा कहा माननेमें तुम्हारा यह नाम सत्य हुआ। (ग० प्र०) पूर्व 'उमा' शब्दकी व्युत्पत्ति विस्तारसे लिखी गयी है। मेरा मानने इनको तप कर्मसे रेका था इसीसे यह नाम पड़ा था 'बलीं उमा तप हित हरपाई' (७३। ७) में देखिय।

दो०—हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान।

बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥ १२० (क) ॥

सो०—सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल।

कहा भुसुंड़ि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़ ॥ १२० (ख) ॥

सो संवाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब।

सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ १२० (ग) ॥

हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित।

मैं निज मति अनुसार कहौं उमा सादर सुनहु ॥ १२० (घ) ॥

अर्थ—तब कामदेवके शत्रु स्वाभाविक हो सुजान श्रीशिवजी हृदयमें प्रसन्न हुए और पुन उमाजीकी बहुत तरहसे प्रशंसा करके दयासागर शिवजी फिर बोले। हे भवानो! निमल रामचरितमानसको सुन्दर भाङ्गलिक कथा सुनो जिसे भुशुंड़िजीने विस्तारपूर्वक कही और पक्षियोंके स्वामी श्रीगरुड़जीने सुनो वह उदार भुशुंड़ि गरुड़ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। (अभी श्रीरामचन्द्रजीके परम सुन्दर पवित्र अवतार और उनके चरित सुनो। भगवान्के गुण नाम, कथा और रूप (सभी) अपार अगणित और अमित हैं। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ। हे उमा! सादर सुनो ॥ (१२०)।

टिप्पणी—१ 'हिय हरवे कामारि' इति। (क) पार्वतीजीके वचन प्रेमरससाने हैं, इसीसे शिवजीको हर्ष हुआ। यथा—'सबके बचन प्रेम रस साने। मुनि रघुनाथ हृदय हरषाने॥' (७। ४७) पुनः, कथामें पुनीत प्रेम देखकर हर्ष हुआ। (ख) 'कामारि' इति शब्दमग्न रहे कि कथाके प्रारम्भमें (इस प्रकरणके प्रारम्भसे) कवि बार बार 'कामारि' विशेषण देने आ रहे हैं। यथा 'बैठे सोह कामारिपु कैसे। धरे सरीर सातरस जैसे॥', 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आरानी॥' 'हिय हरवे कामारि' ऐसा करनेका तात्पर्य यह है कि कथाके वक्ताको कामरहित, शान्त, सुजान और रामभक्त होना चाहिये, जो वक्ता ऐसा होता है उसीकी कथासे श्रोताओंका कल्याण होता है। [पंजाबीजी लिखते हैं कि 'कामारि' कहनेका भाव यह है कि शिवजीने इनकी प्रशंसा कुछ इनके रूप आदिपर रीझकर नहीं की वरं च इनकी प्रीति देखकर अथवा कुतर्करूपी कामनाएँ वासनाएँ दूर कर दीं अतएव 'कामारि' विशेषण दिया। बैजनाथजीका मत है कि शंकरजी अकाम हैं वे भकाम प्रश्न जानकर प्रसन्न हुए। अथवा कामारि हैं भक्ति देखकर ही हर्षित होते हैं (वि० त्रि०)।] (ग) 'संकर सहज सुजान' इति। शंकर अर्थात् कल्याणकर्ता कहा। क्योंकि पार्वतीजीका भ्रम भजनकर उन्होंने उनका कल्याण किया और कथा कहकर जगन्मात्रका कल्याण करनेको हैं हृदयकी प्रीति देखकर हर्षित हुए, इसीसे 'सुजान' कहा। यथा—'अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना॥' (३। २७) 'करुनानिधान सुजानु सीलु सनेह जानत रावरो।' (१। २३६), 'देखि दयाल दसा सब ही की। राम सुजान जानि जन जी की॥' (२। ३०४) इत्यादि। (घ) 'सहज सुजान' का भाव कि किसी लक्षणको देखकर अथवा किसी और विद्यामें हृदयकी जानी हो सो बात नहीं है किन्तु आप स्वाभाविक ही जानते हैं वि० त्रि० का मत है कि 'सहज सुजान' हैं, अतः विनोत वचनसे सुखी होते हैं। (ङ) 'बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि' इति 'पुनि' देहलोदीपक है। 'प्रसंसि पुनि' और 'पुनि बोलें'। 'प्रसंसि पुनि' से जनाया कि जैसे पूर्व बहुत प्रकारसे प्रशंसा की थी, वैसे ही फिर की। यथा—'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी।' (१। ११२। ६) से 'कहत सुनत सबकर हिन होई।' (१। ११३। २) तक। 'पुनि बोलें' कहा, क्योंकि एक बार बोलना पूर्व कह आये हैं। यथा—'करि प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी। हरषि सुधासम गिरा उबारी॥' (१। ११२। ५) से लेकर 'अस संसय आनत उर माहीं॥' (१। ११९। ६) तक। बीचमें पार्वतीजी बोली थीं, यथा—'बोलौ गिरिजा बचन बर' (१। ११९) से 'मोहि समझाइ कहहु त्रयकेतू। उमा बचन' (१। १२०। ८) तक। अब पुनः शंकरजी बोलें। (च) 'कृपानिधान' का भाव कि उमाजीपर कृपा करके रामचरित सुनाना चाहते हैं। यथा—'सुनु सुभ कथा भवानि' और 'संभु कह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥' (१। ३०। ३) पुनः [प्रशंसा करनेका भाव अर्थात् धन्य हो कि इतना कष्ट सहनेपर भी जबतक शङ्काकी निवृत्ति न हुई तबतक प्रश्न करना न छोड़ा।] 'कृपानिधान' विशेषण दिया क्योंकि उमाजीके बहाने जगन्मात्रपर कृपा कर रहे हैं (रा० प्र०)।

टिप्पणी—२ 'सुनु सुभ कथा भवानि' इति। (क) कथा शुभ अर्थात् भद्रलक्षणिणी है। यह विशेषण कथाके लिये आरम्भ आया है। यथा—'मुनि सुभ कथा उमा हरषानी।' (७। ५२) 'यह सुभ संभु उमा चक्रदा।' (७। १३०) 'मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की।' (१। १०) (ख) 'सुनु सुभ कथा भवानि' उपक्रम है और 'सुनि सुभ कथा उमा हरषानी॥' (७। ५२) उपसंहार है। 'यह सुभ संभु-उमामंवादा' पर सवादकी इति है। (ग) 'रामचरितमानस विमल' इति। 'विमल' विशेषण अन्तमें देकर कथा और 'रामचरितमानस' दोनोंके साथ सूचित किया। कथा विमल है यथा 'विमल कथा कर कीन्ह भग्ना। मुनत नसाहि काय मद टंभा॥' (१। ३५। ६) 'विमल कथा हरिपद दायनी। भगति होइ मुनि अनपायनी॥' (७। ५२) जिस कथामें रामचरितमानसका वर्णन है वही कथा निर्मल है एवं वही ग्रन्थ विमल है 'विमल' ये दोनों भाव हैं अर्थात् यह स्वयं अपने स्वरूपसे निर्मल है और दूसरोंके मनको प्रकाशित करता है। (घ) 'कहा भुमुंडि बखानि' उपक्रम है और 'उमा कहिउँ सब कथा सुहाई। भुमुंडि खगपनिहि सुनाई॥' (७। ५२। ६) उपसंहार है। तात्पर्य कि जहाँसे शिवजी कथा कहने आये वहाँ भुमुंडिजीका भी प्रारम्भ है और जहाँ शिवजीकी (कथाकी समाप्ति है वहाँ भुमुंडिजीकी

(कथाकी) समाप्ति है काकभुशुण्डि-गरुड़ संवाद उमामहेश्वर-संवादके पूर्व ही हुआ है इसीसे शिवजी कहते हैं—‘कहा भुसुडि बखानि’...../’ याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद पीछे हुआ, इसीसे इनको न कहा, ‘कहाँ सो मति अनुहारि अब उमा संभु संवाद’...../’ (१। ४७) याज्ञवल्क्यजीके इस वचनसे उमा शम्भु संवादका इनके संवादके पूर्व होना स्पष्ट है।

टिप्पणी—३ ‘सो संवाद उदार जेहि’.....’ इति। (क) जहाँसे कथा छाड़ी थी वहाँसे पुन प्रारम्भ करते हैं। ‘राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए॥ तदपि जथाश्रुत जसि मति मोरी। कहिहीं देखि प्रीति अति तोरी॥’ (१। ११४। ३-५) पर कथा छोड़कर बीचमें श्रीरामस्वरूपका ज्ञान कराने लगे थे, अब पुन वहाँसे कथा (प्रसङ्ग) उठते हैं। ‘सुनहु राम अवतार’ यह जन्म है, शेष ‘हरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित’.....’ यह वही है जो ‘राम नाम गुन चरित सुहाए’.....’ है (ख) उदार=सुन्दर, यथा—‘मुन्दरं प्रोक्तमुत्कृष्टं पूजितं तथा’ (इतित्रिलोचनः) [‘उदार’ के अनेक अर्थ हैं—उदार=बड़ा। अर्थात् यह संवाद बड़ा है, कहने लगेंगे तो तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर रह ही जायगा पुन उदार=उत्कृष्ट, क्योंकि इससे विहगनायक श्रीगरुड़जीका मोह मिट। पुन, उदार=पात्रापात्र और देशकालादिका विचार न करके याचकमात्रको उसकी इच्छापूर्वक दान देनेवाला। इस संवादमें भुशुण्डिजीके वचनोंमें भक्तिका पक्ष है और भक्ति कैच-नोच सभीका उद्धार करती है। यथा—‘क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कर्त्तव्यं प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥’ (गीता ९। ३१), ‘मो हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥’ (गीता) रा० प्र० कार ‘उदार’ को ‘भुशुण्डि’ का विशेषण भी मानते हैं। भाव यह कि अविद्यारूपी दारिद्र्य जिनके आश्रमसे योजनभरकी दूरीपर रहता है ऐसे उदार भुशुण्डिजीका संवाद।] [(ग) ‘जेहि विधि भा’ अर्थात् उस संवादका कारण और जिस तरह गरुड़जी भुशुण्डिजीके पास गये और पृछा, इत्यादि। यथा—‘तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई॥ कहहु कवन विधि भा संवादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा॥’ (७। ५५)] (घ) ‘आगे कहब’ अर्थात् अभी प्रथम तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देना है। आगे उत्तरकाण्डमें पार्वतीजीके पूछनेपर कहा है। यथा—‘अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु। गद्यउ काग पहिं खगकुलकेतु॥’ (७। ५८। २) से [भुशुण्डि-गरुड़-संवाद ‘आगे कहूँगा’, इस कथनमें श्रोताकी प्रीतिकी परीक्षा लेनेका भाव है, यह अभिप्राय उत्तरकाण्डके ‘उमा कहिउँ सब कथा सुहाई। जो भुसुडि खगपतिहि सुनाई॥ कछुक रामगुन कहेउँ बखानी। अब का कहौं सो कहहु भवानी॥’ (७। ५२। ६-७) इस शिखवाक्यसे स्पष्ट है यदि वे पूछती हैं तो सिद्ध होगा कि रामकथापर विशेष प्रीति है। अतः आगे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ‘मति अनुक्त्य कथा मैं भाषी। जदपि प्रथम गुन करि राखी॥ तब मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई॥’ यह संवाद ही था जो प्रथम गुन कर रखा था। प० प० प्र०।] (ङ) ‘सुनहु राम अवतार चरित’.....’ इति। अर्थात् गम-अवतार सुनो, अवतारके पश्चात् चरित सुनायेंगे सो सुनना। ‘राम सुंदर अनघ’ का भाव कि जैसे श्रीरामजी परम सुन्दर और अनघ हैं, वैसे ही उनके चरित्र भी हैं यथा—‘यह प्रभु चरित पवित्र मुहावा। कहहु कृपाल काग कहँ यावा॥’ (७। ५५। १) संवादका सुन्दर होना तो पहले ही कह आये हैं।

टिप्पणी—४ ‘हरि गुन नाम अपार’.....’ इति (क) इससे जनाया कि गुण, नाम, कथा रूप और चरित्र यह सब कहेंगे। (ख) इस सोरठेका तात्पर्य यह है कि जनों लोग भगवान्‌के गुण नामादिकों सुनकर, उनको अनन्त समझकर आश्चर्य नहीं करते। यथा—‘राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। सुनि आचरज न मानिहहि जिन्ह के विमल विचार॥’ (१। ३३) यह आश्चर्य सबको होता है, इसीसे संशय हो जाता है अतएव अन्तमें यह कहकर सबके संशयको निवृत्ति करते हैं, इसी तरह गोरखामाजीने ‘राम अनंत अनंत गुन’.....’ । कहकर ‘एहि विधि सब संसय करि दूरी’ कहा है (ग) ‘निज मति अनुसार’- (१। ११४। ५) ‘तदपि जथाश्रुत जसि मति मोरी’ में देखिये ‘अपार अगनित अमित’ (१। ११४ ३-४)

देखिये। (घ) 'सादर सुनहु' अर्थात् मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो कथा सादर (आदरपूर्वक) सुननी चाहिये, इसीसे चारों संवादोंमें आदरसे सुननेको कहा गया प्रमाण (१। ११४। २) में देखिये। सादर न सुननेसे उसका प्रभाव नहीं पड़ता।

वि० त्रि०—१—'सुनु' इति। 'अजहूँ कछु संसउ मन मोरे' इस पाँचवें विषयका उत्तर पाँचवें 'सुनु' शब्दसे सूचित करते हैं। भाव यह कि प्रसंग प्राप्त बचे-बचाये संशयके निरसनके लिये गरुड़-भुशुण्डि-संवाद अन्तमें कहेंगे २—'कहहु पुनीत राम गुन गाथा' इस छठे विनयका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि वह संवाद उदार है। अर्थात् इस कथाका ऐसा माहात्म्य है कि यदि काक प्रेमसे कथा कहने बैठे तो विहङ्गनायक, साक्षात् प्रभुको विभूति गरुड़ सुननेके लिये आ जावें। ३—'बरनहु रघुबर विमल जस' इस सातवें विनयका उत्तर देते हैं कि 'हरि गुन नाम अपार'.....। हरिके असीम होनेसे उनके नाम और गुण भी अपार हैं। कथा और रूप अगणित हैं, ऐसी अवस्थामें मति अनुसार ही कहा जा सकता है।

कैलास-प्रकरण समाप्त हुआ।

अवतार-हेतु-प्रकरण

सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। विपुल बिसद निगमागम गाए॥१॥

हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥२॥

शब्दार्थ—विपुल=संख्या या परिमाणमें बहुत अधिक। बिसद (विशद)=उज्ज्वल, निर्मल। इदमित्थं=इदं (यह) इत्थं ('अनेन प्रकारेण इत्थं' अर्थात् इसी प्रकार है)=यह इसी प्रकार है (ऐसा)।

अर्थ—हे गिरिजे! सुनो श्रीहरिके चरित सुन्दर हैं, अगणित हैं, अत्यन्त विशद हैं और वेदशास्त्रोंने गाये हैं (एवं वेदशास्त्रोंने ऐसा कहा)। १॥ श्रीहरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह (कारण) यह है, ऐसा ही है, यह कहा नहीं जा सकता॥२॥

टिप्पणी—१ 'सुनु गिरिजा हरिचरित.....' इति। (क) ऋषिप्रथम शिवजीने कहा कि 'सुनु सुभ कथा भवामि रामचरितमानस विमल', फिर कहा कि 'सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ' तत्पश्चात् कहा कि 'हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। कहाँ उपा सादर सुनहु।' और यहाँ पुनः कहते हैं 'सुनु गिरिजा हरिचरित.....'। बारम्बार 'सुनु' क्रिया भी दो है इसका भाव यह है कि प्रथम जो रामचरितमानसकी कथा सुननेको कहा वह समष्टिकथन है और उसके बाद व्यष्टिकथन है (अर्थात् उन्होंने प्रथम सम्पूर्ण मानस सुनानेको कहा, फिर उसके विभाग करके कहा) कि श्रीरामावतार-चरित सुनो, हरिके गुण, नाम, कथा और रूप सुनो तथा हरिचरित सुनो। बालचरितको आदि देकर ये सब चरित पृथक् पृथक् कहे हैं, इसीसे 'सुनु' क्रिया सभोक साथ लिखी। [चारों बार सुनना मानसकथाके लिये ही जानो। ये चारों गुण, नाम, कथा रूप रामचरितमानसहीमें आ गये, अन्यत्र नहीं हैं। पुनः बार-बार कहना ताकोद प्रकट करना है, जो वीष्णु अलङ्कारका लक्षण है वा, शिवजी बारम्बार 'सुनु' कहकर उनको सुननेके लिये सावधान कर रहे हैं। अन्तमें यहाँ 'गिरिजा' सम्बोधन देकर जनाते हैं कि सावधानतामें गिरिके समान अचल रहना प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'चार कल्पोंके रामावतारके हेतु कहनेका विचार है इससे चार बार 'सुनु' क्रियाका उपयोग किया ' 'हरि चरित'—यहाँ 'हरि' नाम दिया क्योंकि विष्णुभगवान् और क्षीरशायी श्रीमन्नागयणका भी (शापवश) श्रीरामावतार धारणकर वह लीला करना कहा जाता है और आगे श्रीरामचरितमानसमें प्रथम इन्हींके अवतारका हेतु कहा गया है श्रीरामतापिनी आदिके भाष्यकार बाबा श्रीहरिदामाचार्यजीके मतानुसार श्रीरामजीको छोड़ और कोई श्रीरामावतार नहीं लेता। शाप चाहे विष्णुको हो, चाहे क्षीरशायीको पर अवतार सदा श्रीराम ही लेते

हैं, विष्णु आदि नहीं)। 'हरि' शब्द श्रीराम, श्रीविष्णु और श्रीमन्नारायण सभीका बोधक है। श्रीपार्वतीजीने तो श्रीरामके अवतारका हेतु पूछा है, परंतु शिवजी 'हरिअवतार हेतु' कह रहे हैं। 'हरि' शब्दसे ग्रन्थकारकी बड़ी ही सावधानता सूचित हो रही है। वस्तुतः श्रीरामजी तो नित्य नराकार ही हैं, उनके सम्बन्धमें नरतन-धारण करनेका प्रश्न ही व्यर्थ होता, इस बातको शिवजी चार अवतारोंकी कथा कहकर बतावेंगे। श्रीसंकेतविहारी श्रीरामचन्द्रजीका अवतार लेनेके पूर्व ही नरतनहोमें श्रीमनुशतरूपाजीको दर्शन देना कहकर यह बात निश्चय करा देंगे (मा० पी० प्र० सं०)। (ख) 'हरिचरित' इति स्तवनाम, रूप, गुण, कथा और चरित सभीकी प्रधानता दिखानेके लिये सबोंको (एक एक जगह) आदिमें लिखते हैं। 'हरि गुण नाम अथार कथा रूप अगनित अमित' में गुणको प्रथम कहा। 'रामनाम गुण चरित सुहाए' में नामको प्रथम कहा। 'सुनु सुभ कथा भवनि' में कथाको, 'जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥' में रूपको और 'सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए' में चरितको प्रथम कहा। (ग) 'विपुल विमल निगमागम गाए।' अर्थात् इतने अधिक हैं कि अनादि वेद कबसे गाते चले आते हैं पर अन्त नहीं मिलता। यथा—'रामचंद्रके चरित सुहाए। कल्प अनेक जाहि नहि गाए॥'

वि० त्रि०—'रघुपति कथा कहहु करि दाया' इस आठवें विनयका उत्तर देते हैं। 'सुहाए' बहुवचन देकर जनाया कि एक कल्पकी कथा न कहकर कई कल्पकी कथा कहेंगे यह दिखलानेके लिये कि सीताएँ सामान्यतः एक रूपकी होती हुई भी विस्मयमें प्रत्येककी विशेषता है।

टिप्पणी—२ 'हरि अवतार हेतु जेहि' इति। (क) पूर्वोक्त सब प्रसङ्गोंके कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब पार्वतीजीके प्रश्न-विशेष 'नाथ धरेउ नर तन कहि हेतू' जो अवतारका हेतु है उसका उत्तर देते हैं। 'इदमित्थं' यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता अर्थात् कहते नहीं बनता, क्योंकि अवतारके हेतु अनेक हैं। यथा—'राम जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेँ एका॥' (१ १२२। २) अतएव हेतुका निश्चय करते नहीं बनता।

* 'इदमित्थं कहि जाइ न' इति *

१—भाव यह कि निश्चयपूर्वक कोई आचार्य यह नहीं कह सकता कि अमुक अवतारका अमुक ही कारण है, एक ही अवतारके अनेक कारण कहे जाते हैं, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि बस यही कारण इस अवतारके हैं अन्य नहीं। श्रीसंकेतविहारीजीका ही अवतार ले लीजिये। इसका हेतु क्या कहेंगे? मनुशतरूपा-तप, या भानुप्रताप-रावणका उद्धार, या सुर विप्र सतकों रक्षा? फिर ये सभी कारण हैं या नहीं कौन जानता है? ग्रन्थान्तरोमें इस अवतारके लिये श्रीकृष्णजीकी प्राधना भी पायी जाती है अतएव यह कोई नहीं कह सकता कि वस यही कारण है (मा० पी० प्र० सं०)।

२ 'यही और ऐसा ही भगवदवतारका कारण है' यह इसलिये नहीं कहा जा सकता कि सामान्यतः जो कुछ कारण अवतारका देख पड़ता है उससे कुछ विलक्षण ही कारण तब मालूम पड़ने लगता है जब अवतार लेकर भगवान् लीला करने लगते हैं। उस समय कहना तथा मानना पड़ता है कि अवतारका जो कारण अवतारसे पहले कहा गया वह गौण था और जो लीला देखनेसे मालूम पड़ा वह अनुमानतः मुख्य है। शङ्का हो सकती है कि तब 'मुख्य कारण ही बतलाकर अवतार क्यों नहीं होता, गौण ही क्यों विख्यात किया जाता है?' इसका उत्तर एक तो इस प्रकार हो सकता है कि 'परोक्षवादो ऋषयः परोक्षो हि मम प्रियः' (भागवत) इस अपने परोक्षप्रियताके कारण भगवान् अपने अवतारके मुख्य प्रयोजनको छिपाते हैं। दूसरे, यह कि अवतारके जिन कारणोंमें तात्कालिक जगत् हित या किसी एक प्रधान भक्तका हित समाया रहता है उन्हें (इन्हीं कारणोंसे) गौण कह सकते हैं तथा वहा विख्यात भी किये जाते हैं और जिनसे अनन्तकालके लिये सर्वसाधारण जगत्का हित होता रहता है उन्हें मुख्य कह सकते हैं और उन मुख्य कारणोंका गोपन कार्यसमाप्तिक इत्यलिये रहता है कि जितनी सुविधा और उन्नमता गोपनमें

रहते हैं उतनी सर्वसाधारणमें प्रकट कर देनेसे नहीं होते—‘अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विज’ (भागवत) के अनुसार हरिके अवतारोंका अन्त तो लग ही नहीं सकता, अतः परम प्रसिद्ध अवतारोंमेंसे भी कुछका ही भगवत्कृपासे अपनी समझमें आये हुए गौण तथा मुख्य कारणोंको लिखता हूँ।

अवतार	गौण कारण	मुख्य कारण
१ मत्स्यावतार	मनुको प्रलयका कौतुक दिखाना-मात्र (एक भक्तका कार्य सिद्ध हुआ)।	मनुद्वारा सम्पूर्ण वनस्पति-बीजोंको संग्रह कराकर रक्षा करनेसे जगत्मात्रका हित हुआ।
२ कूर्मावतार	मन्दराचल धारणकर समुद्रमंथनद्वारा अमृत निकालना	१ शङ्करजीको कालकूट पिलाकर श्रीरामनाम तथा रामभक्तिको महिमा प्रकट करना। २ भृगु (वा दुर्वासाके) शापसे समुद्रमें गुप्त हुई लक्ष्मीको प्रकट करना। ३ ऋषि यज्ञ करनेमें सापग्रियोंके अभावका दुःख न उठावें, एतदर्थ कामधेनु और कल्पवृक्षका उत्पन्न करना; इत्यादि।
३ वराहावतार	पातालसे पृथ्वीका उद्धार तथा हिरण्याक्षका वध।	१ यज्ञके सुखा-चमसादि कौन पात्र किस आकार और किस प्रमाणके होने चाहिये, इस विवादको मिटानेके लिये अपने दिव्य चिन्मय विग्रहसे समस्त यज्ञाङ्गोंको प्रकट करना। २ भूदेवीकी अपने अंग-संगकी इच्छा पूरी करके नरकासुर नामक पुत्र उत्पन्न करना जिसके द्वारा पूर्व वरदानिक सेल्ह हजार एक कुमारियोंका संग्रह कराया गया और कृष्णावतारमें उन्हें अपनी महिषी बनाया गया इत्यादि।
४ नृसिंहावतार	प्रह्लादकी रक्षा और हिरण्यकशिपुका वध।	जगन्हितके लिये अभिचारादि तन्त्रोंको प्रकट करना तथा भगवान् शंकरकी इच्छाकी पूर्ति
५ वामनावतार	वल्लिका निग्रह जिममें केवल इन्द्रादिका ही हित था; क्योंकि मनुष्य आदि तो राजा वल्लिके धार्मिक राज्यमें पीड़ित न थे।	ब्रह्माद्वारा तिरस्कृत एवं ब्रह्मकटाहमें रुकी हुई हैमवती गङ्गाका उद्धार करके उन्हें अपने पदरजके द्वारा पापनाशकत्वादि अनेक गुण प्रदान करते हुए ब्रह्माके कमण्डलुमें स्थापित करना था, जिन्हें कि भगीरथ महाराजने अपने तपके प्रभावमें प्रवाहित किया। गङ्गाजोसे अनन्त प्राणियोंका कल्याण होता ही रहता है।
६ श्रीरामावतार	रावण-कुम्भकणादिका अत्याचार	अपने अनेक दिव्य गुण-प्रदर्शनार्थ तथा ज्ञान और धर्म-मार्गोंको सुगम करनेके लिये, यथा—‘धर्ममार्गं चरित्रेण ज्ञानमार्गं च नामतः (अथर्ववेद)।
७ श्रीकृष्णावतार	शिशुपाल-दन्तवक्र आदि अनेक क्षत्रियाधमों, राक्षसों आदिका विनाश करनेके लिये।	उलझनमें पड़ी हुई धर्मकी अनेक ग्रन्थियोंको सुलझाने और अपने प्रेम तथा भक्तपरवशत्वादि गुणोंको प्रकट कर दिखानेके लिये।

इसी प्रकार भगवान्के प्रत्येक अवतारोंमें कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य रहता ही है। (वे० भू०)

राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ ३ ॥

तदपि संत मुनि बेद पुराना। जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना ॥ ४ ॥

तस मैं सुमुखि सुनावीं तोही। समुझि परै जस कारन मोही ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अतर्क्य=तर्कना करनेयोग्य नहीं, जिसमें तर्ककी गति नहीं, जिसपर तर्क-वितर्क न हो सके =जिसके विषयमें किसी प्रकारकी विवेचना न हो सक अचिन्त्य=तर्कशास्त्रसे न सिद्ध हानयोग्य यथा—‘मन समेत जेहि जान न बानी। तरकि न सकहि सकल अनुमानी॥’ (३४१। ७) तर्क—‘अनिष्टप्रसङ्गक, तर्कः।’ (इति तत्त्वानुसंधाने) जो युक्ति प्रतिवादोंके अनिष्टको सिद्धि करे। (मा० त० वि०) ‘जब किसी वस्तुके सम्बन्धमें वास्तविक तत्त्व ज्ञात नहीं होता तब इस तत्त्वके ज्ञानार्थ (किसी निगमनके पक्षमें) कुछ हेतुपूर्ण युक्ति दी जाती है जिसमें विरुद्ध निगमनकी अनुपपत्ति भी दिखायी जाती है। ऐसी युक्तिको तर्क कहते हैं। तर्कमें शङ्काका भी होना आवश्यक है। अनुमान=अटकल, विचार अन्दाज। विशेष दोहा (११८। ४) में देखिये। सुमुखि=सुन्दर मुखवाली।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी बुद्धि, मन और वाणी तीनोंसे अतर्क्य हैं। हे सयानी, सुनो। यह हमारा मत है। ३। तो भी सन्त, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। ४। और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है, हे सुमुखि। मैं तुमको वैसा सुनाता हूँ। ५।

टिप्पणी—१ (क) ‘राम अतर्क्य’..... यथा—‘यतो वाचो निर्वर्तते। अप्राप्य मनसा सह।’ (तैत्ति० २। ४, २। ९) श्रीरामजी अतर्क्य हैं, अतएव उनके अवतारके हेतु नाम, गुण, लीला इत्यादि सभी अतर्क्य हुए। (ख) ‘मन हमार अस सुनहि सयानी’ इति, सयानी=चतुर जो धोड़ेहीसे बहुत अच्छी तरह समझ ले। ‘सयानी’ का भाव कि तुम चतुर हो, इस बातको समझ सकती हो, अतः समझ जाओ कि जब श्रीरामजी अतर्क्य हैं तब उनके अवतारादि कब तर्कमें आ सकते हैं? तर्कशास्त्रद्वारा उनको कोई कैसे समझ सकता है? [(ग) ‘बुद्धि मन बानी’—मन संकल्प विकल्प करता है बुद्धि निश्चय करती है और वाणी निश्चित सिद्धान्तको कहती है, परंतु श्रीरामजीके विषयमें किसीको भी बुद्धि मन और वाणी कुछ भी नहीं कर सकते, सभी अस्मर्थ हैं पुनः तार्किक बुद्धिसे अनुमान, मुनि मनसे मनन करते हैं, वेद स्वयं वाणी हैं और सबसे उत्कृष्ट हैं सो ये तीनों भी तर्क नहीं कर सकते। (टि० स०) श्रुति भी है—‘न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमः।’ (केन० १। ३) चक्षुसे ज्ञानेन्द्रिय, वाग्ने कर्मेन्द्रिय, ‘मन विद्य विजानीमः’ से बुद्धि और चिन्ता कार्य बताया। इनमेंसे किसीको पहुँच राममें नहीं, अतः श्रुतिमताने कहा है कि ‘तर्क=अप्रतिष्ठ’। यही ‘राम अतर्क्य’ से यहाँ कह दिया है। (प० प० प्र०)]

वि० त्रि०—१—‘अतर्क्य’..... का भाव कि यदि तर्ककी गति होती तो उनके अवतारके विषयमें ‘इदमित्थं’ कुछ कहा जा सकता था। बुद्धि, मन और वाणीद्वारा ही तर्ककी प्रक्रिया होती है, सो बुद्धि आदिकी गति समीप (परिच्छिन्न) पदार्थोंमें होती है अतः, अनन्त पदार्थ बुद्धिमें आ ही नहीं सकता। कि पुनः राम सर्वाश्चर्यमय देवमें (यथा—‘सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्’) २—उपान अपनेको ‘जदपि सहज जड़ नारि अयानी’ कहा था, अतः शिवजी उनका प्रोत्साहन करते हुए ‘सयानी’ कहकर सम्बोधन करने हैं।

टिप्पणी—२ ‘तदपि संत मुनि वेद पुराणा’..... इति। (क) अर्थात् यद्यपि ये सब जानते हैं कि श्रीरामजी अतर्क्य हैं तथापि मति अनुसार कहने हैं यथा—‘साद सेंम महेम बिधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान॥’ (१। १२) ‘सब जानन प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहें बिनु रहा न कोई॥’ (ख) ‘जस कछु’ का भाव कि भगवान्के चरित अनन्त हैं, उनमेंसे ये कुछ कहते हैं। ‘स्वमति अनुमाना’ का भाव कि सब कहनेका सामर्थ्य किसीमें नहीं है सब अपनी अपनी बुद्धिके अनुकूल कहते हैं सब कहनेका सामर्थ्य किसीको नहीं है इसीसे शिवजी अपने लिये भी ऐसा ही कहते हैं यथा—‘मैं निज मति अनुसार कहौं उमा सादर सुनहु।’ (१। १२०)

टिप्पणी—३ ‘तम मैं सुमुखि सुनावौं’..... इति। (क) ‘तस मैं’..... तोही..... टीपदेहलोन्यायसे दोनों ओर है अर्थात् जैसा कुछ संत मुनि आदि कहते हैं वैसा और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है वैसा तात्पर्य कि सत आदिका भी मत कहूँगा और उनसे पृथक् जो मेरा मन है वह भी कहूँगा इसपर प्रश्न उठता है कि शिवजीका

इन सबोंसे पृथक् अपना मत क्या है ? उत्तर यह है कि जय-विजय, जलंधर, रुद्रगण और वैवस्वत मनुका प्रकरण सब वेदपुराणोंमें मिलता है, वेदपुराणोंका कहा हुआ है भानुप्रतापका प्रसङ्ग शिवजीने अपनी समझसे कहा है यह प्रसङ्ग वेद-पुराण और मुनियोंके ग्रन्थोंमें कहीं नहीं मिलता। [यह कथा केवल शिवजी जानते हैं क्योंकि जहाँ कहीं यह कथा मिलेगी वहाँ उमा-शम्भु-संवादमें ही मिलेगी, अन्यत्र नहीं; अतएव यह मत शिवजीका है—'रामचरितसर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात मैं पावा॥' (७। ११३, लोमशवाक्य मा० पी० प्र० स०)। धनराज शास्त्री कहते थे कि भानुप्रताप अरिमर्दन कल्पवाली कथा अगस्त्यरामायणमें है जो तिब्बतमें लामाके पुस्तकालयमें है उसमें सप्त सोपान हैं। परंतु उसमें राजा कुन्तल और सिन्धुमतिका दशरथ और कौशल्या होना बतलाया गया है विशेष (७। ५२ १-४) 'रामचरित सतकोटि अपारा' में देखिये] (ख) 'सुमुखि' इति श्रीरामकथाका प्रश्न किया है; अतः 'सुमुखि' सम्बोधन किया। (ग) शिवजीने जैसी प्रतिज्ञा की वैसा ही कहा भी प्रथम 'संत मुनि' "जस कछु कहहि" यह है तब 'समुझि परै जस कारन मोही' इसी क्रमसे प्रथम सन्त-मुनि वेदादिका कहा हुआ हेतु कहकर तब पीछे अपनी समझमें जो हेतु है वह कहेंगे

जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी॥ ६॥

करहि अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी॥ ७॥

तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा॥ ८॥

शब्दार्थ—अनीति=नैतिके विरुद्ध, अन्याय, अत्याचार। सीदहिं सीदना (सं सीदति, क्रि० अ०) = दुःख पाना कष्ट झेलना, पीड़ित होना यथा—'तुलसिदास सीदत निमि दिन देखत तुम्हारि निदुराई।' (विनय०) 'सीदत साधु साधुता सोचति बिलसत खल हुलसति खलई है' (विनय०) पीरा=पीड़ा दुःख।

अर्थ—जब-जब धर्मको हानि होती है। नोच अधर्मों अभिमानी असुर बढ़ते हैं॥ ६॥ और ऐसा अन्याय करते हैं कि जो वर्गन नहीं किया जा सकता तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी पीड़ित होते हैं॥ ७॥ तब-तब दयासागर प्रभु तरह-तरहके शरीर धरकर सज्जनोंकी पीड़ा हरते हैं॥ ८॥

नोट—१ 'जब जब होइ' इति। (क) गीता आदिमें भी यही हेतु कहा है। यथा—'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥' (गीता ४। ७) 'इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति॥ तदा तदाऽवतीर्याहं करिष्याम्यरिमक्षयम्॥' (सप्तशती ११ ५४ ५५) अर्थात् जब-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता है। तब-तब ही हे अर्जुन! मैं स्वयं हूँ (अपने संकल्पसे, सम्पूर्ण ईश्वरीय स्वभावका त्याग न करते हुए अपने ही रूपको देव-मनुष्यादिके सदृश आकारमें करके उन देवादिके रूपोंमें) प्रकट होता हूँ। जब जब संसारमें दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं संहार करूँगी। (ख) बहुत कालसे धर्मानुष्ठान चलता रहता है, फिर काल पाकर धर्मानुष्ठान करनेवालोंके अन्त करणमें कामनाओंका विकास होनेसे अधर्मको उत्पत्ति होती है। ऐसे अधर्ममें जब धर्म दबने लगता है और अधर्मको वृद्धि होने लगती है, तब अधम अभिमानी असुर बढ़ने लगते हैं अधम अभिमानी अर्थात् प्रभुके आश्रितोंको पीड़ा देनेवाले (वि० त्रि०।)

टिप्पणी—१ 'जब जब होइ' से सूचित हुआ कि प्रभुके अवतारके लिये कोई कालका नियम नहीं है, अभी धर्मकी हानि होती है तभी अवतार होता है। इससे जनाया कि प्रभु सदा धर्मकी रक्षा करते हैं। 'बाढ़हिं असुर' यह धर्मकी हानिका हेतु है। अधम अभिमानी असुरोंकी बाढ़, उनकी उन्नति ही इसका कारण है असुर धर्मको हानि करते हैं, यथा—'जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला॥' (१। १८३। ५) ('हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहिं कवनि मिति॥' (१। १८३)—यही अधर्मता है)। किम प्रकार धर्मकी हानि करते हैं, यह आगे कहते हैं 'करहिं अनीति जाइ' ।

टिप्पणी—२ 'करहिं अनीति' इति। (क) 'बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी' यह जो ऊपर कहा था उसके अधम और अभिमानी दोनों विशेषणोंका भाव यहाँ कहते हैं अधम हैं, इसीसे अनीति करते हैं। बलका अभिमान है इसीसे 'सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी', 'करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी' का उदाहरण,

यथा—'वरनि न जाइ अनीति घोर निमाचर जो करहिं।' (१. १८३) इत्यादि 'सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी' का उदाहरण, यथा—'जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं॥' (१. १८३। ६) 'सुरपुर नितहि परावन होई॥' (१. १८०। ८) 'परम सभौत धरा अकुलानी॥' (१. १८५। ४) (यज्ञ यागादि ही मुख्य धर्म हैं। उनके मुख्य माधन हैं ब्राह्मण और गाय। ब्राह्मणमें मन्त्र प्रतिष्ठित हैं और गोमें हवि प्रतिष्ठित है, देवता इनके द्वारा यज्ञ होनेसे चलित हैं। यथा—'करिहहिं विप्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजेहि ब्रह्म देवा॥' (१. १८९। २) 'तिन्ह कर मन एक विधि होई। कहीं बुझाड मुनहु अब मोई॥ द्विजभोजन मख होम सगथा। सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा॥ छुधाछीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिहहिं आइ॥' (१. १८९) अतः अमुर इहीको पीड़ा पहुँचाते हैं। अधम अभिमानिका धार पृथ्वी नहीं सह सकती अतः वह भी पीड़ित होती है (वि० त्रि०) (ख) 'धरनी' को अन्तमें कहनका भाव कि अनीति करना, विप्र धेनु सुरको पीड़ा देना, यही 'धर्मको हानि' है। धर्मको हानिमें धरणोंको पीड़ा होती है यथा—'अतिसय देखि धर्म कै ग्लानी। परम सभौत धरा अकुलानी॥' (१. १८४। ४)—('जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला॥' (१. १८३। ५) से 'अतिसय देखि धर्म कै ग्लानी' (१. १८४। ४) तक धर्मकी हानि इत्यादिका वर्णन है। इससे 'धर्मकी हानि' खूब समझमें आ जायगी।)

टिप्पणी—३ 'तब तब प्रभु' इति। (क) अर्थात् शरीर धारणकर धर्मको रक्षा करते हैं धर्मकी रक्षा करके सज्जनोंकी पीड़ा हरते हैं तात्पर्य कि धर्मकी हानिमें सज्जनोंको पीड़ा होती है यथा देखत जाय निमाचर धावहिं। करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं॥' (१. २०६। ४) 'सीदहिं' का अर्थ पीड़ा देते हैं (वा, पीड़ा पाने हैं), यह यहाँ स्पष्ट कर दिया। (ख) अमुरोंके मारनेके सम्बन्धमें 'प्रभु' और विविध शरीर धरने तथा सज्जनोंकी पीड़ा हरनेके सम्बन्धमें 'कृपानिधि' कहा। अवतारका हेतु कृपा है ही, [विविध शरीर धारण करनेमें 'प्रभु' और सज्जनोंको पीड़ा हरनेमें 'कृपानिधि' कहा। 'प्रभु' शब्द सामर्थ्यका द्योतक है तरह-तरहके शरीर धारण करना यह 'प्रभुत्व' गुण है प्रभुताका काम है और पीड़ा हरन करना दया-करुणा जनाना है। (ग) 'धरि विविध सरींग' 'मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परशुराम बपु धरी॥ जब जब नाथ सुरह दुख पायो। नाना तनु धरि तुम्हई नमायो॥' (६। १०९) अर्थात् मीन कमठ सूकर नृसिंह बामन, परशुराम कृष्ण इत्यादि, जब जैसा कारण आ पड़ा वैसा शरीर धारण कर लिया मा० त० वि० काव्यका मत है कि विविध रीतिमें शरीर धारण करने हैं। जैसे कि खरदूषण-सग्राममें 'देखत परस्पर राम और रङ्गभूमिमें रहे असुर छल छोनिय बेया। तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा॥' (१. २४१)]

नोट—२ प्रभु किम् लिये अवतार लने हैं। सज्जनोंकी पीड़ा हरनेके लिये। यह यहाँ कहा और 'किम् तरह पीड़ा हरते हैं ?' यह आगे कहते हैं—'अमुर मारि'।

दो०—असुर मारि थापहिं सुरह राखहिं निज श्रुति सेतु।

जग बिस्तारहिं बिसद जस रामजन्म कर हेतु॥१२१॥

शब्दार्थ—थापना=स्थापित करना, जमाना, अभय करके पुन बसाना। राखना=रक्षा करना सेतु=पुल, मयादा

अर्थ—अमुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करना, अपने वेदोंको मयादा रखने और जगत्में अपने निर्मल उज्ज्वल यशको फैलाने हैं,—यह श्रीरामजन्मका हेतु है॥१२१॥

नोट—१ ब्रह्म मिलान कोजिये—'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्ममस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥' (गीता ४। ८) अर्थात् साधु पुरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करने तथा धर्मस्थापन करनेके लिये मैं युग युगमें प्रकट होता हूँ। मानसके दोहेमें 'अमुरोंका मारना' प्रथम कहा है, क्योंकि इनके नाशमें ही देवताओंकी तथा वेद-मयंदाओंकी रक्षा हो जाती है और गीतामें 'परित्राणाय साधूनाम्' प्रथम कहा है तब दुष्टोंका नाश और धर्ममस्थापन। हाँ यदि हम 'हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा' जो पूर्व कहा है उसको भी यहाँ लें लें तो गीताका मानसमें मिलान हो जाता है। जैसे गीतामें भगवानने अपने

अवतारोंका उद्देश्य और प्रयोजन बतलाते हुए पहले 'परित्राणाय साधूनाम्' कहा और तत्पश्चात् 'विनाशाय च दुष्कृताम्' कहा, वैसे ही यहाँ 'हरहिं सज्जन यीरा' कहकर 'असुर मारि' कहा 'थापहि' का भाव कि असुर देवताओंके अधिकार छीनकर स्वयं इन्द्र आदि बन बैठते हैं, उनके लोकोंको छीन लेंते हैं इत्यादि भगवान् अवतार लेकर उनको उनके पदोंपर स्थापित करते हैं। यथा—'आयसु भो लोकनि सिधारे लोकपाल सबै तुलसी निहाल कै कै दिये सरखनु हैं।' (क० ल० ५८)

नोट—२ 'असुर मारि थापहि सुरन्ह' का भाव यह है कि जैसे रंगोंको सड़ी हुई एक उँगलीके विषको मार शरीरमें फैलनेसे रोकनेके लिये कैंच उमे शस्त्रसे काटते हैं, इसी प्रकार दुष्टोंका सहार जगत्की रक्षाके लिये है राजनीतिक्षेत्रमें इससे शिक्षा मिलती है कि प्रजाका पालन राजाका प्रधान कर्तव्य है।

टिप्पणी—१ (क) इस दोहेमें चार कार्य बताये। असुर पृथ्वीका भार हैं, उनको मारकर पृथ्वीका काम किया अर्थात् उसका भार उतार। 'थापहि सुरन्ह' अर्थात् देवताओंको अपने अपने लोकमें बसाया यह देवकार्य किया 'राखहि निज श्रुति सेतु' निजश्रुतिसेतुको रक्षा करने हैं यह अपना काम करते हैं, और 'जग विस्तारहि विमद जम' संसारमें यश फैलाते हैं, यह सत्के कार्य करते हैं, क्योंकि 'सोइ जम गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥', एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार। सुरंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुविभार॥' (१। १३९) अवतार लेकर प्रभु ये चार कार्य करते हैं। (ख) 'असुर मारि' का कारण पूर्व कह आये कि 'बाढ़हि असुर' असुर बढ़ गये हैं अतः उनका नाश करते हैं 'सोदहि विप्रधेनु सुर धरनी' के सम्बन्धसे 'थापहि सुरन्ह' और 'जब जब होइ धर्म कै हानी' के सम्बन्धसे 'राखहि निज श्रुति सेतु' कहा। (ग) 'निज श्रुति सेतु' का भाव कि वेदकी मर्यादा भगवान्की बाँधी हुई है श्रुतिसेतुका प्रमाण, यथा—'कोपेउ जबहि बारिचरकेतू। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू॥ ब्रह्मचर्य ब्रत संजम नाना। धीरज धम्म ग्यान विद्याना॥ सदाचार जपु जोग विरागा। सभय बिषेक कटकु सब भागा॥ (१ ८८) 'श्रुतिसेतु पालक राम तुम्ह जगदीश' (२। १२६) (घ) 'जग विस्तारहि' का भाव कि अपने निर्मल यशसे जगत्को पवित्र करते हैं। यथा—'चरित पवित्र किये संसारा' (ङ) यहाँ सब अवतारोंका हनु संक्षेपसे कह दिया। आगे इसीको विस्तारसे कहेंगे।

नोट—३ 'राम जन्म कर हेतु' इति। (क) चौ० ६, ७ ८ में साधारणतः सब अवतारोंका हेतु कहा, अब दोहेमें केवल श्रीरामजन्मका हेतु कहते हैं। (ग० प्र०) (ख) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि 'भृगुहर्षणादि हेतु तो सभी अवतारोंमें हैं, परन्तु इज्जत यश रामावतारहीमें है। यथा—मच्छ कच्छ वराहमें यश थाडा म्बररूपना सामान्य निषिद्ध कुल, नृसिंह भयङ्कर ऐसे कि देवगण भी उनके सम्मुख न जा सकें, वामन म्बररूपनाहीन, छली, वृश्चक परशुराम अकारण क्रोधी कृष्णमें चपलता, छलादि, बौद्ध वेदानन्दक इत्यादि मयके यशमें दाग है। अमल यश राम-अवतारोंमें है। यथा—मन्येन लोकाञ्जयति द्विजान् दानेन राघवः। गुरुञ्जुश्रूयया वीगन् धनुषा युधि शस्त्रवान्॥ सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचपार्जवम्। विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवार्णयानि राघवे॥' (बा० रा० २ १२, २९ ३०) पुन —'यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि मायन्त्यघघर्मषयो दिगिधेन्द्रपट्टम्। तं नाकपालवम्पालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये॥' (भा० ९ ११। २१) पुन —'महाराज श्रीमन् जगति यशमा ते धवलिते पयःपल्लवारं पद्मपुरुषोऽयं पृगयने। कपर्दी कैलासं कुलिशभृद् भीम करिवर कलानाथं गहू, कमलभवनोहंसमधुना॥' (हनुमत्नाटक)

[नोट—उपर्युक्त श्लोक हमें वाल्मीकीय और हनुमत्नाटकमें नहीं मिले। हाँ वाल्मीकीयमें किष्किन्धाकाण्ड मार्ग २४ में नागक वचन श्रीरामप्रति ये अवश्य हैं—'त्वमप्रमयश्च दुर्गसदश्च जिनन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च। अक्षीणकर्तिश्च विचक्षणश्च क्षिप्रक्षमावान् क्षतजोषमाक्षः॥ त्वमान्त्यगणासनद्याण्यार्णयहाबलः संहननापपन्नः। मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः॥]—अर्थात् श्रीरामजी सत्यमें लोकोंको, दानसे ब्राह्मणोंको, मेघाम गुरुजनोंको और शस्त्रयुक्त व धनुषमें मुटुमें वीरोंको जीत लेंते हैं सत्य दान तप त्याग मित्रता, शौच, मरलता विद्या और गुरुशुश्रूषा श्रीरामजीमें दृढ़तामें रहने हैं श्रीरामजीके यशसे सब दिशाओंको व्याप्त कर दिया ऐसे पापका नाश करनेवाले निर्मल जिन (श्रीरामजी) के यशको ऋषिलोक राजदरबारमें

अद्यापि गाते हैं, उन (श्रीगमजी) के इन्द्र कुबेरगदिक जिसको नमन करते हैं ऐसे चरणकमलकी मैं शरण हूँ हे श्रीमान् महाराज आपके यशमें सब (समस्त) जगत् श्वेतवर्ण हो जाता है तब परमपुरुष भगवान् विष्णु (अपने) क्षीरसागरको खोजते हैं। तथा शिवजी कैलासको इन्द्र ऐरावतको, राहु चन्द्रमाको और ब्रह्माजी हंसको खोजते हैं तात्पर्य कि क्षीरसागर कैलासादि पदार्थ श्वेतवर्ण होनेमें आपके यश (के श्वेतवर्ण) में मिले जाते हैं, अतः उनका स्वामियोंको खोजना पड़ता है अतः आपका यश सर्वत्र इतना फैला हुआ है [बालीवध पश्चात् तारा श्रीगमजीसे कहता है कि—आपको यथार्थ जानना और प्राप्त करना कठिन है आप जितेन्द्रिय, अत्यन्त धार्मिक अविनाशी कोटिवाले, चतुर पृथ्वीक समान क्षमावान् आरक्तनेत्र धनुर्बाण धारण किये हुए, अत्यन्त बलवान्, सुन्दर देहवाले (अर्थात्) मनुष्य शरीरमें होनेवाली उन्नतिकी अपेक्षा दिव्य देहमें होनेवाली उन्नति (अर्थात् सौन्दर्य धैर्य वीर्य, शील आदि सम्पूर्ण सद्गुणों) से युक्त हैं]

नोट—४ कोई कोई कहते हैं कि भारतकी दशा तो ऐसी ही है फिर अवतार क्यों नहीं होता? 'सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी' और 'जब जब होइ धर्म के हानी' ये शब्द विचार करनेयोग्य हैं। आज वह दशा भारतकी नहीं है, विप्र और धेनु अधिक-से-अधिक इन दोको नहीं, तो केवल 'धेनु' को ही पीड़ित कह सकते हैं 'सुर' और 'विप्र' पर अभी हाथ नहीं लगा। जब देवमन्दिर अच्छी तरह ढखाड़े जावेंगे तब वे पीड़ित कहे जा सकेंगे। जैसे किंचित् औरङ्गजेब आदिके समयमें हुआ, उसके साथ ही उनका राज्य चलता हुआ। धर्मका श्रीराम-नामसे अभी निर्वाह होता जाता है। (मा० पी० प्र० सं०) अंग्रेजोंने जब भारतवर्षको करोड़ों गाँवों, बस्तियों आदिकी (इस दूसरी जर्मन लड़ाईमें) हत्या कर डाली तब तुरन्त ही उनके हाथोंसे शासन निकल गया और अब समारमें उनका मान भी बहुत घट गया—यह तो प्रत्यक्ष हम सबोंने देख लिया। आगे भी जिस शासनमें धर्मकी ग्लानि होगी, वह अपने ही पापोंसे मष्ट हो जायगा।

सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं॥१॥

रामजनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तें एका॥२॥

अर्थ—वही यश गा-गाकर भक्त भवसागर पार होते हैं कृपासिंधु भगवान् भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं॥१॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके अनेक कारण हैं जो एक-से-एक बड़े ही विचित्र हैं, २॥

नोट—'**भगत भव तरहीं**' यहाँ तरनेवालोंमें भक्त प्रधान हैं, अतएव यहाँ केवल उनका नाम दिया। पर इससे यह न समझना चाहिये कि वे ही तरेंगे और नहीं और लोग भी जो यश गावेंगे तरेंगे यथा—'**करिहीं चरित भगत सुख दाता॥ जेहि मुनि सादर नर बड़ धागी। भव तरिहहिं समता मद त्यागी॥**' (१।१५२) '**मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। संसारसिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं॥**' (६।१०६)

टिप्पणी—१ (क) '**सोइ जस गाइ भगत**.....' भाव कि अपने समयके सज्जनोंकी राक्षसजन्यपीड़ा हरने हैं—'**हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा**' और यश विस्तारकर आगेके भक्तोंको भवपीड़ा हरण करते हैं इसमें **जनहित तनु धरहीं** कहा। तन धारण करनेके सम्बन्धसे '**कृपासिंधु**' कहा—'**मुख्यं तस्य हि कारुण्यम्।**' पुन, भक्तोंपर भगवान्की भारी कृपा है 'अतः कृपासिंधु (सागर) कहा (ख) पहले कहा कि '**तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा॥**' और फिर यहाँ कहा कि '**सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥**' सज्जनोंको पीड़ा हरनेके सम्बन्धसे यहाँ '**कृपानिधि**' और जनके लिये तन धरनेसे यहाँ '**कृपासिंधु**' कहा। भाव यह है कि कृपासिंधु जनके लिये तन धरते हैं और तन धरकर पीड़ा हरते हैं। दोनों जगह कृपाका समुद्र उनको कहा। ऐसा करके जनाया कि वर्तमान और भविष्य दोनोंपर भगवान्की समान कृपा है। (ग) **राम जनम के हेतु अनेका**' अर्थात् जन्म-जन्मके हेतु अलग-अलग हैं और अनेक हैं। जन्म, कर्म और कथा सभी विचित्र हैं और सभी अनेक हैं यथा—'**राम जनम के हेतु अनेका**.....' (१) '**एहि विधि जन्म कर्म हरि करें। सुंदर सुखद विचित्र घने॥**' (२) और '**अपर हेतु सुनु मैलकुमारी।**

कहाँ बिचित्र कथा बिस्तारी॥' (घ) ऋपूर्व 'अमर मारि थापहि सुरन्ह'.....' इस दोहेमें जन्मका एक हेतु कहा है इसीसे अब कहते हैं कि (यहाँ एक हेतु नहीं है) 'रामजन्म के हेतु अनेका।' किसी कल्पमें शाप कारण है, जैसे कि जलंधरकी स्त्रीके शापमें तथा नारदके शापमें अवतार हुए और किसी कल्पमें भक्तपर कृपा करके अवतार लेते हैं। जय विजय भक्त थे, उनके लिये अवतार लिया यथा—'एक बार तिन्ह के हिन लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥' प्रति अवतारके लिये भिन्न-भिन्न कारण होते हैं।

टिप्पणी—२ (क) ऋयहाँ केवल भक्तोंका ही यश गाकर तरना लिखा है इसीसे लङ्काकाण्डमें 'सभीका यश गाकर' भव तरना लिखा है यथा—'जग पावनि काँरति विस्तारिहिहि। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहिहि॥' (नहीं तो समझा जाना कि जो रामभक्त नहीं हैं वे न तंगे) (ख) भगवान् भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं, भक्त भगवान्का यश गाते हैं यह दोनोंकी अन्यान्य प्रीति कही।

जनम एक दुइ कहाँ बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी॥ ३॥

अर्थ—मैं दो एक जन्म बखानकर कहता हूँ। हे भवानी! हे सुन्दर बुद्धिवाली! सावधान होकर सुनो। ३।

टिप्पणी—१ 'जनम एक दुइ कहाँ' अर्थात् अनेक हेतुओंमेंसे एक दो जन्मोंका हेतु कहता हूँ पुनः भाव यह कि सब अवतारोंका मुख्य हेतु कह दिया, इसीसे अब दो-एक ही कहूँगा बहुतका प्रयोजन नहीं है 'एक दो' (दो-एक) लोकोक्ति है, 'थोड़े' का सूचक है।

नोट—१ यहाँ शिवजीने चार कल्पकी कथाएँ कही हैं। इनमेंसे तीन संक्षेपमें और एक (श्रीसाकेतविहारजीका अवतार) विस्तारसे। यहाँ कहते हैं कि 'जनम एक दुइ कहाँ बखानी' और चौथी कथाके सम्बन्धमें कहेंगे कि 'कहउँ बिचित्र कथा बिस्तारी'। इस कारण कुछ लोग 'एक दुइ' से (एक+दो) तीनका अर्थ कर लेते हैं। अर्थात् तीन जन्मके हेतु साधारण ही संक्षेपसे कहूँगा और श्रीरामजन्मका कारण विस्तारसे कहूँगा पुनः सतीतनमें यह शङ्का हुई थी कि विष्णु आदि रामावतार लेते हैं पर ये विष्णु भी नहीं हो सकते यथा—'विष्णु जो सुर हिन नर तनु धारी। सोउ सर्वग्य'.....॥ खोजइ सो कि अग्य इव नारी।' (१। ५१) इसीसे श्रीशिवजीने श्रीरामावतारके सम्बन्धसे विष्णु और क्षीरशायी भगवान्के रामावतारको भी कहा। (मा० पी० प्र० स०)

नोट—२ यहाँ तीन जन्मका कारणमात्र बखानकर कहनेकी प्रतिज्ञा है। इनमें कारणमात्र कहा गया है। यथा—(१) 'एक बार तिन्हके हिन लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥' (१। १२३। २) यहाँ जय-विजयके लिये अवतार लेनेका कारणमात्र कहा। (२) 'एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा॥' (१। १२४। ३) यहाँ जलंधरके लिये भी अवतार लेनेका कारणमात्र कहा गया (३) 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।' (१। १३९) यहाँ नारदशाप होना अवतारका कारणमात्र कहा गया। और आगे भानुप्रताप-रावणवाले कल्पमें जन्मका कारण और लीला विस्तारपूर्वक स्वमति अनुकूल कहनेकी प्रतिज्ञा है, यथा—'अपर हेतु सुनु सैलकुमारी।' से 'लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहौं मति अनुमारा॥' (१। १४१) तक। 'बखानकर कहने' और 'विस्तारसे कहने' का इस तरह भेद दिखाया। (वे० भू०)

वि० त्रि० का मत है कि तीन न कहकर 'एक दुइ' कहनेका भाव यह है कि एक बार तो अपने सर्वकोंके हितके लिये शरीर धारण किया और दो बार शापके कारण जन्म ग्रहण किया था

नोट—३ 'सावधान सुनु' इति भाव कि—(क) यही तुम्हारी प्रधान शङ्का है। (पं० रा० कु०) (ख) 'सावधान' अर्थात् चित्त लगाकर विवेचन करती हुई, मनमें गुनती विचारती हुई जिसमें समझमें आ जावे एकाग्रचित्त होकर। (मा० पी० प्र० स०) (ग) यदि सावधानतापूर्वक न मुनीगी तो तुम्हें भी कदाचित्

यह भ्रम हो जाय कि इन तीन जन्मोंका कारण जिनके लिये कथन किया गया वे ही श्रीअयोध्याजीमें श्रीरामरूपसे अवतार लेते होंगे। [यह भाव बाबा श्रीहरिदासाचार्यके श्रीरामतापनीयोनिषद्भाष्यके आधारपर कहा जाता है। उनका मत है कि शाप चाहे विष्णुभगवानको हो श्रीमन्नारायणका श्रीरामावतार सदा साकेतसे ही होता है। इस मतके पोषणमें 'राम जनम के हेतु अनेका', 'तब तब प्रभु धरि विविध तरीरा।' 'राम जनम कर हेतु।' (१। १२१) 'जेहि लागि राम धरी नर देहा' (जलधर-रावणके लिये), 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।' (१। १३९) (नारद शापके लिये), इत्यादि उद्धरण भी दिये जाते हैं]।

टिप्पणी—२ 'सुमति' का भाव कि—(क) बुद्धिमन्को बोध थोड़े ही कथनमें हो जाता है पुनः (ख) हम कथा थोड़ेहीमें संक्षेपसे कहेंगे, अनः सावधान होकर सुमतिमें सुनो, जिसमें इतने ही कथनसे समझमें आ जावे। यथा—'थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मति मन चित लाई॥' (३। १५। १) (ग) तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है अतः तुम इतनेमें ही समझ लेंगी (सावधानसे मन और चित्तकी सावधानता कही)—'ताते मैं अति अल्प बखाने। थोरे महँ जानिहहिँ सयाने॥' (१। १२। ६) [पुनः 'सुमति भवानी' कहकर शिवजी भगवतीके 'जदपि सहज जड़ नारि अयानी' इस दैन्यका याजन करते हैं। (वि० त्रि०)]

द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ। जय अरु विजय जान सब कोऊ॥४॥

बिप्र स्त्राप तें दूनों भाई। तामस अमुर देह तिन्ह पाई॥५॥

कनककसिपु अरु हाटक लोचन। जगत बिदित सुरपति मद मोचन॥६॥

शब्दार्थ—द्वारपाल=द्वाररक्षक ड्योढ़ीदार दरवान। स्त्राप (शाप)=अहितकारकामनासूचक शब्द बाहुआ। तामस=तमोगुणयुक्त, जिसमें प्रकृतके उस गुणकी प्रधानता हो जिसके अनुसार जीव क्रोधादि नीच वृत्तियोंके बशीभूत होकर आचरण करता है। कनककसिपु (कनक=हिरण्य-कशिपु)=हिरण्यकशिपु हाटक लोचन (हाटक=हिरण्य+लोचन=अक्ष) हिरण्याक्ष।

अर्थ—हरि (विष्णुभगवान्) के दोनों ही प्रिय द्वारपालों जय और विजयको, सब कोई जानता है ४। उन दोनों भाइयोंने विप्र (श्रीसनकादिक ऋषि) के शापसे तामसी अमुर शरीर पाया। ५। (जो) हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष (हो) इन्द्रके मद (गर्व) को छुड़ानेवाले जगत्में प्रसिद्ध हुए ६॥

टिप्पणी—१ 'द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ।' इति। (क) दोनों ही भगवान्के द्वारपाल हैं और दोनों ही प्रिय हैं स्वामीका काम करनेमें निपुण तथा स्वामिभक्त होनेसे 'प्रिय' कहा। (भक्तमालमें भी कहा है—'लक्ष्मीपति प्रीनन प्रवीण महा भजनानंद भक्तनि सुहृद।' (नाभास्वामी), 'पार्षद मुख्य कहे षोडश स्वभाव सिद्ध सेवा ही की गिद्धि हिय राखी बहु जोरि के। श्रीपति नागयण के प्रीनन प्रवीण महा ध्यान करै जन पाले भावदुगकोरिके। सनकादि दियो शाप प्रेरिके दिवायो आप प्रगट है कह्यो पियो मुधा जिमि घोरि के। गही प्रतिकूलनाई जोरै यही मन भाई या तें रीनि हृद गाई धरी रंग खोरि के॥' (प्रियादासजी टीका कवित्त २२) (ख) 'जान सब कोऊ' अर्थात् सब जानने हैं इसमें विल्लारने नहीं कहत, पुराणोंमें इनकी कथा लिखी है और पुराण जगत्में प्रसिद्ध हैं। 'जय' बड़े हैं, इससे उनको पहले कहा। [ग्रन्थकारकी रीति है कि दो भाइयोंका नाम जब साथ देते हैं तो प्रथम बड़ेको तब छोटके क्रमसे कहते हैं। यथा 'नाम राम लछिमन दोउ भाई।' (४। २। २), 'नाथ छालि अरु मैं द्वौ भाई।' (४। ६। १) 'नाथ नील नल कपि द्वौ भाई।' (५। ६०। १) तथा यहाँ 'जय अरु विजय', 'कनककसिपु अरु हाटकलोचन' में जयको और कनककशिपुको प्रथम रखकर जनाया कि जय बड़ा भाई है वहां हिरण्यकशिपु हुआ। विजय और हिरण्याक्ष छोटे हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जुड़वाँ भाई (यमज) हैं। प्रथम हिरण्याक्ष निकला थोड़े हिरण्यकशिपु पर वीर्यकी स्थितिके अनुसार हिरण्यकशिपु बड़ा माना जाता है,। मा० पा० प्र० स०)]

टिप्पणी—२ 'विप्र स्त्राय तं दूनों भाई।' इति। (क) इस प्रकरणमें सनकादिको मुनि, ऋषि या ज्ञानी विशेषण नहीं दिया किन्तु 'विप्र' या 'द्विज' ही कहा है, क्योंकि इन्होंने वैकुण्ठमें भी जाकर मननशीलता न कर क्रोध करके शाप दिया। ['विप्र' क्रोधमें भर जाते हैं और शाप दिया ही करते हैं। जैसे कि बिना सोचे समझे भानुप्रतापको। ऋषियों, ज्ञानियोंको तो मननशील और संत-स्वभाव होना चाहिये पर इन ब्रह्मज्ञानी महर्षियोंने शील दया शान्ति और क्षमा आदिको त्यागकर यहाँ कोप किया अतएव उनको ऋषि आदि न कहकर 'विप्र' कहा। इस ग्रन्थकारकी सावधानता प्रकट हो रही है। श्रीमद्भागवतमें भी शाप देनेके पश्चात् जब भगवान्का वहाँ आगमन हुआ तब उन्होंने भी मुनियोंसे ब्राह्मणोंकी महिमा गायी है और अन्तमें मुनियोंको 'विप्र' सम्बोधन किया है। यथा—'शापो मयैव निमित्तस्तदवैत विप्राः।' (भा० ३। १६। २६) में नारदजीने भी श्रीयुधिष्ठिरजीसे इनको विप्र-शाप होना कहा है। यथा—'मानृष्यमेयो वक्ष्ये दन्तवक्त्रश्च पाण्डव। पार्यदप्रवरी विष्णोर्विप्रशापस्तदाच्युतौ।' (भा० ७। १। ३२) अर्थात् तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दन्तवक्त्र भगवान् विष्णुके प्रमुख पार्यद थे। ये विप्रशापके कारण ही अपने पदसे च्युत हो गये थे। त्रिपार्थीजों लिखने हैं कि सनकादिकको उपमा चारों वेदोंसे दी गयी है, यथा—'रूप धरे जनु चारिउ बंदा', इसलिये उन्हें विप्र कहा। विप्रशाप अन्यथा नहीं हो सकता यथा—'किये अन्यथा होइ नहि विप्रमाय अति घोर।'] (ख) 'विप्रशापसे' असुर हुए। इस कथनका भाव यह है कि इन्होंने असुर-शरीर पानेका कर्म नहीं किया था, ये शापसे असुर हुए। ब्राह्मणके शापसे असुर देह मिली, इसीसे तमागुणी शरीर हुआ। ('दूनों भाई' से स्पष्ट किया कि जय और विजय भाई-भाई थे)

नोट—'विप्रस्त्राय' इति। श्रीमद्भागवत स्कन्ध (३ अ० १५-१६) में श्रीब्रह्माजीने इन्द्रादि देवताओंसे शापकी कथा यों कही है—'हमारे मानस पुत्र सनकादिक सासारिक विषय भोगोंको त्यागकर यदृच्छापूर्वक लोकोंमें विचरते हुए अपनी योगमायाके बलमें एक बार वैकुण्ठधामको गये।..... इस अपूर्व धामको देखकर अतिशय आनन्दित और हरिके दर्शनके लिये एकान्त उन्मुक्त हुए। छ. ड्योढियाँ लाँघकर जब सानवीं कक्षामें पहुँचे तो यहाँ द्वारपर दो द्वारपाल देख पड़े ऋषियोंने उनसे पूछनेकी कुछ भी आवश्यकता न समझी क्योंकि उनकी दृष्टि सम है वे सर्वत्र ब्रह्महीको देखते हैं। ज्यों ही मुनि सानवीं कक्षाके द्वारसे भीतर प्रवेश करने लगे दोनों द्वारपालोंने (इन्हें नग देख और बालक जान हैंसते हुए) बेत अड़ाकर इन्हें रोका। 'सुहृन्म हरिके दर्शनमें इसमें विप्र हुआ' ऐसा जानकर वे मुनि सर्पके समान क्रोधान्ध हुए।..... और उन्होंने शाप दिया कि 'तुम दोनों रजोगुण एव तमोगुणमें रहित मधुमूदनभगवान्के चरणकमलोंके निकट वास करनेयोग्य नहीं हो, अपनी भेद दृष्टिके कारण तुम इस परम पवित्र धामसे भ्रष्ट होकर जिस पापी योनिमें काम क्रोध और लोभ—ये तीन शत्रु हैं उन्ही यानिमें जाकर जन्म लो' 'ये ही दोनों द्वारपाल जय विजय हैं इस घोर शापको सुनकर उन दोनोंने मुनियोंके चरणोंपर गिर उनमें प्रार्थना की कि..... हम नीच से नीच योनिमें जन्म ले तथापि यह कृपा हो कि हमको उन योनियोंमें भी मोह न हो जिससे हरिका स्मरण भूल जाता है ' ठीक इसी समय भगवान् लक्ष्मीजोसहित वहाँ पहुँच गये मुनि दर्शन पाकर स्तुति करने लगे। फिर भगवान्ने बड़े गूढ़ वचन कहकर उनको आश्चर्य किया कि ये दोनों हमारे पार्यद हैं, तुम मेरे भक्त हो तुमने जो दण्ड इनको दिया मैं उसे अङ्गीकार करता हूँ..... आप ऐसी कृपा करें कि ये फिर शीघ्र मेरे निकट चले आवें.....'। भगवान्का क्या तात्पर्य है यह ऋषिगण कुछ न समझ सके और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि 'यदि ये दोनों निरपराध हैं और हमने व्यर्थ शाप दिया हो तो हमें दण्ड दीजिये.....'। भगवान्ने कहा कि तुमने जो शाप दिया इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं, यह मेरी इच्छासे हुआ है मुनियोंके चले जानेपर भगवान् अपने प्रिय पार्यदोंसे बोले कि तुम डरो मत। मैं ब्राह्मणके शापको मेट सकता हूँ पर मेरी यह इच्छा नहीं, क्योंकि यह शाप मेरी ही इच्छासे तुमको हुआ है मुझमें वैरभावमें मन लगाकर शापमें मुक्त होकर थोड़े ही कालमें तुम मेरे लोकमें आ जाओगे।'

[जय-विजयको यह शाप क्यों हुआ? इसका वृत्तान्त यह है कि एक बार भगवान् ने योगनिद्रामें तत्पर होते समय इनको आज्ञा दी कि कोई भीतर न आने पावे। श्रौरमाजी आयीं तो उनको भी इन्होंने रोका यह न सोचा कि भला इनके लिये भी मनाही हो सकती है? श्रीलक्ष्मीजीने उस समय ही इनको शाप दिया था। यथा—'एतत्पुनरैव निर्दिष्टं रमया कुट्टया यदा। पुगपवारिता द्वारि विशन्ती मय्युपारते॥' (यह भगवान् ने स्वयं जय-विजयको बताया है।) (भा० ३। १६। ३०।)]

ये दोनों कश्यपकी स्त्री दितिके पुत्र हुए। बड़ेका नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका नाम हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्यकशिपुकी कथा 'रामनाम नरकेसरी'.....' दो० २७ में देखिये। हिरण्याक्षकी कथा नीचे दी गयी है। दूसरे जन्ममें वे विश्रवामुनिके वीर्यद्वारा केशिनीके पुत्र, रावण कुम्भकर्ण नामक हुए फिर वे ही द्वापरमें शिशुपाल और दन्तवक्त्र हुए जो अर्जुनकी मौसीके पुत्र हैं। भगवान् कृष्णके चक्र-प्रहारसे निष्पाप हो शापसे मुक्त हुए—(स्कंध ७ अध्याय १) ब्रह्मावतार और हिरण्याक्षवधकी कथा (भा० ३ अ० १३ १८) और १९ में इस प्रकार है कि सृष्टिके आदिमें जब ब्रह्माजीसे मनु-शतरूपाजी उत्पन्न हुए तब उन्होंने ब्रह्माजीसे आज्ञा माँगी कि हम क्या करें। ब्रह्माजीने प्रसन्न हो उन्हें सन्तान उत्पन्न करके धर्मसे पृथ्वीपालन करनेकी आज्ञा की। मनुजीने उनसे कहा कि बहुत अच्छा पर हमारे और प्रजाके रहनेका स्थान हमें बतलाइये, क्योंकि पृथ्वी तो महाजलमें डूबी हुई है। ब्रह्माजी चिन्तित हो विचार करने लगे। इतनेमें उनकी नासिकासे सहसा अँगूठेभरका शूकर निकल पड़ा जो उनके देखने देखते पलमात्रमें पर्वताकार होकर गर्जा। ब्रह्माजी और उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषि चकित हुए। अन्ततोगत्वा उन्होंने यह निश्चय किया कि यज्ञपुरुषने हमारी चिन्ता मिटानेके लिये अवतार लिया है और उनकी स्तुति की, तब ब्राह्मभगवान् प्रलयके महाजलमें प्रवेशकर डूबी हुई पृथ्वीको अपने दाँतपर उठाये हुए रसातलसे निकले।

इतनेमें समाचार पा हिरण्याक्षने गदा उठाये हुए सामने आकर राह रोकी और परिहास करते हुए अनेक कटुवचन—(ओहो! जलचरी शूकर तो हमने आज ही देखा। पृथ्वी छोड़ दे.....) कहे। परंतु भगवान् ने उसके वचनोंपर कान न दे उसके देखते देखते पृथ्वीको जलपर स्थितकर उसमें अपनी आधारशक्ति देकर तब दैत्यसे व्यंग्य वचन कहते हुए उसका तिरस्कार किया। गदा त्रिशूलादिसे दैत्यने घोर युद्ध किया। फिर अपने माया-बलसे छिपकर लड़ता रहा। भगवान् भी गदा और गदा छूट जानेपर चक्रसुदर्शनसे प्रहार करते रहे। अन्तमें उन्होंने लीलापूर्वक उसे एक तमाचा ऐसा मारा कि उसका प्राणान्त हो गया।

टिप्पणी—३ 'कनककशिपु अरु हाटकलोचन'.....' इति। (क) कनककशिपु ज्येष्ठ भ्राता है इसीसे उसे प्रथम कहा। यथा—'हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः।' (भा० ७। १ ३९) (ख) 'सुरपति मद मोचन' अर्थात् उन्होंने इन्द्रको जीत लिया। ॥३॥ भक्तिके कारण जय-विजयको प्रसिद्धि कही—'जान सब कोऊ।' भगवान् के प्रिय द्वारपाल हैं, सब पार्श्वदोमें अपनी भक्तिके कारण मुख्य हैं। राक्षसोंकी प्रसिद्धि उपद्रवसे होती है, अतः राक्षस होनेपर 'जगत विदित सुरपति मद मोचन' कहकर उनकी प्रसिद्धि कही। सुरपतिको गर्व था कि मेरे समान ऐश्वर्य और बल पराक्रममें कोई नहीं हैं। यथा—'मोहि रहा अति अभिमान। नहिं कोउ मोहि समान॥' (६। ११२)—इस मदको उन्होंने घूर्ण कर डाला (इन्द्र वीररसके अधिष्ठाता हैं। वि० त्रि०)

बिजई समर बीर बिख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता॥ ७ ॥

होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रह्लाद सुजस बिस्तारा॥ ८ ॥

शब्दार्थ—बिजई (विजयी)=सबको जीतनेवाले जय पानेवाले। बपु=शरीर बिख्यात=प्रसिद्ध। पशहूर। निपाता=नाश का वध किया। नरहरि (नृहरि)=नृसिंह। बराह=शूकर। मुअर।

अर्थ—संग्राममें विजयी और वीरोमें विख्यात हुए। भगवान् ने एकको (हिरण्याक्षको) वराहका शरीर धरकर मारा। ७ फिर नृसिंह हो दूसरेको मारा और भक्त प्रह्लादका सुन्दर दश फैलाया ८।

टिप्पणी—१ 'विजई समर' इति। (क) समरमें विजयी कहनेका भाव कि छल-कपट करके विजय नहीं प्राप्त की किंतु सामने लड़कर जीता है। इन्द्रके गर्वको तोड़ा और कभी किसीसे हारे नहीं, अतः विजयी और विख्यात वीर कहा। (ख) 'धरि बराह वपु एक निपाता' यहाँ छोटे भाई हिरण्याक्षको प्रथम कहा बड़ेको पीछे कहते हैं, कारण कि छोटा भाई पहले मारा गया और बड़ा पीछे अतएव क्रमभङ्ग करके कहा।

टिप्पणी—२ 'होइ नरहरि दूमर' इति। (क) पूर्व कहा था कि 'तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा' अतः विविध शरीरोंमेंसे यहाँ कुछ (दो) कहे—एक वराह, दूसरा नृसिंह, [मिलान काजिये— हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा। हिरण्याक्षो धरोद्धारे विभता सौकरं वपुः।] (भा० ७। १। ४०, में ज्येष्ठका नाम पहले दिया और छोटेका पीछे। गोस्वामीजीने बात वहीं कही पर क्रम पलटकर। यह विशेषता है। जिसका वध पहले हुआ उसे पहले कहा। 'नरहरि' शब्दसे हिरण्यकशिपुका ब्रह्मसृष्ट प्राणीसे अवध्य होना सूचित किया (ख) 'जन प्रह्लाद सुजस विस्तारा' इति। अर्थात् प्रह्लादजीकी रक्षाके लिये नृसिंहरूप धारण करके राक्षसको मारा। पूर्व कहा था कि—'जग विस्तारहि विमद जस' ॥ सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं।' अर्थात् भगवान् अपना यश फैलाते हैं जिससे भक्तजन भवपार हो जायें और यहाँ कहते हैं कि 'जन प्रह्लाद सुजस विस्तारा' अर्थात् अपने भक्तका यश फैलाया, भाव यह है कि जैसे अपना यश फैलाते हैं, वैसे ही साथ-ही-साथ अपने भक्तका भी यश फैलाने हैं भक्तसुयश विस्तृत करनेका भी तात्पर्य यही है कि उनका सुयश-गान भी भवपार करता है। दोनोंके यशगानका एक ही फल वा माहात्म्य जनाया—'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं' श्रीगोस्वामी नाभाजी भी लिखते हैं—'अग्रदेव आज्ञा दर्ई भगतन्ह को जसु गाउ। भवसागर के तरंग कहै नाहिं न आउ उपाउ॥'

नोट—१ 'जन प्रह्लाद' इति। (क) 'जन' अर्थात् दाम वा भक्त प्रह्लादजी ब्रह्मण्य, शीलसम्पन्न, सत्यसंध, जितेन्द्रिय सबके प्रिय, अति सुहृद्, भद्रपुरुषोंके चरणोंमें दासवत विनोद, दोनोंपर पिताके समान दया करनेवाले बराबरवालोंसे भाईसमान स्नेह करनेवाले, गुरुजनोंमें ईश्वरभाव रखनेवाले, मान और गर्वसे रहित विषयोंसे निःस्पृही, आसुरभावरहित इत्यादि भक्तोंके गुणोंसे सम्पन्न थे वे भगवान् प्रेममें कभी रोते, कभी हँसते कभी गुण गान करते, लज्जा छोड़कर नाचने लगते। वे सर्वत्र उस प्रभुको ही देखते थे भगवद्भक्तिको ही पुरुषका एकमात्र सर्वश्रेष्ठ स्वार्थ मानते थे और यही सहपाठियों तथा पिताको उपदेश करते थे। वे निष्काम भक्त थे, घर माँगना वे भजुर्गेंका काम समझते थे भगवान् सर्वव्यापक हैं वे जड़ और चेतन सभीमें एक समान व्याप्त हैं, यह तो प्रह्लादजीने प्रत्यक्ष कर दिखाया। यथा— 'सत्यं विधातुं निजभृत्यभाधितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्बुहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्।' (भा० ७। ८। १८) अर्थात् अपने सेवकके वचन सत्य करने तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनी व्यापकता दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी स्तम्भसे श्रीहरि बड़ा हो विचित्र रूप धारणकर प्रकट हुए।

(ख) 'सुजस विस्तारा' इति। यथा— 'यस्मिन्महद्गुणा राजन्गृह्यन्ते कविभिर्महः। न तेऽधुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे॥ य माधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा नृप। प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशा॥' (भा० ७। ४। ३४-३५), अर्थात् पण्डितजन उनके महान् गुणोंको बारम्बार ग्रहण करते हैं तथा भगवान् के समान उनके गुण अभी तक निरोहित (अप्रसिद्ध) नहीं हुए हैं दशगण उनके प्रतिपक्षी होनेपर भी सभामें साधु पुरुषोंकी चर्चा चलनेपर भगवद्भक्त प्रह्लादका दृष्टान्त दिया करते हैं।

(ग) श्रीप्रह्लादजीका सुयश किस प्रकार विस्तार किया और उनको क्या सुयश मिला? उत्तर—उनकी भक्ति प्रकट करनेके लिये यह किया कि जब हिरण्यकशिपुने प्रह्लादजीको मार डालनेके लिये नाना उपाय

किये जैसे कि एक साथ ही अनेक विकराल असुरोंसे उनके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंमें त्रिशूलोंसे प्रहार कराया दिग्गजोंसे रौंदवाया, विषधर सर्पोंसे डँसवाया, अधिचार कराया, पर्वतोंपरसे गिरवाया, अनेकों मायाओंका प्रयोग कराया, विष पिलाया उपवास कराया, अग्निमें जलनको डाला, पर्वतोंके नीचे दबवाया जलमें डुबाया इत्यादि अनेक यातनाएँ दीं तब भी उसको माग नहीं, किंतु उसके सब उद्यम व्यर्थ कर दिये जिससे संसारको उनकी भक्ति प्रकट हो जाय कि इतनी यातनाएँ दी जानेपर भी वे भक्तिसे न डिगे और किंचित् भय न माना। उनको यह सुयश मिला कि वे भक्तशिरोमणि माने जाते हैं भगवान् ने स्वयं उनको भक्तोंमें आदर्शस्वरूप माना है और वर दिया है कि जो तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त हो जायेंगे यथा—

‘भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तान्त्वामनुव्रताः। भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्।’ (भा० ७ १०। २१)
चगचरमें भगवान् ध्याम हैं यह परिचय एवं विश्वास सबको इन्हींके चरित्रमें हुआ यह यश इन्हींको मिला। यथा—‘प्रेम बढ़ीं प्रह्लादहि को जिन्ह पाहन ने परमेश्वर काढ़े।’ (क० ५। १२७) भगवान् ने अपना परम वात्सल्य अपने ‘क्षन्व्यमङ्ग यदि चागमने विलम्बम्।’ (अर्थात् दैत्यकें किये हुए विषम काण्डको उसकी की हुई दारुण यातनाओंको देखते हुए भी मुझे जो आनेमें विलम्ब हुआ उसे क्षमा करा।) इन शब्दोंसे दिखाया है। नृसिंहभगवान् के क्रोधको शान्त करनेका सामर्थ्य किसीमें न था लक्ष्मीजी भी देखकर भग गयीं भक्तशिरोमणि प्रह्लादने ही जाकर उनको शान्त किया। इत्यादि सब यश प्रह्लादका ही है (पद्मपुराणकी कथामें किंचित् भेद है वहाँ लक्ष्मीजीकी प्रार्थनापर क्रोध शान्त हो गया)।

दो०—भए निसाचर जाइ तेइ महावीर बलवान।

कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥१२२॥

अर्थ—वे ही जाकर महावीर बलवान् कुम्भकर्ण और रावण (नामक) राक्षस हुए, जो बड़े ही योद्धा और देवताओंको पराजय करनेवाले हुए। उन्हें जगत् जानता है। १२२

टिप्पणी—१ (क) हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ‘सुरपतिमदमोचन’ थे और रावण कुम्भकर्ण-‘सुरविजयी’ हुए, इससे (एकमें ‘सुरपति’ और दूसरेमें ‘सुर’ कहकर) सूचित किया कि रावण-कुम्भकर्ण हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षको अपेक्षा कम बली थे। यहाँ दिग्गते हैं कि काल पाकर उनमेंसे बल कम होता गया। यहाँतक जय-विजयके तीनों रूपोंका उत्कर्ष गया है जब वे जय विजय थे तब उनको सब कोई जानता था यथा—‘जय अरु विजय जान सब कोऊ।’ जब वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए तब भी वे जगत्में विदित हुए, यथा—‘जगत् विदित सुरपति मद मोचन।’ और जब रावण-कुम्भकर्ण हुए तब भी उनको जगत्भर जानता था, यथा—‘सुर बिजई जग जान।’

नोट—१ दोहेके पृथार्थका अर्थ उत्तरार्धमें है। ‘भए निसाचर’ के ‘निशाचर’ शब्दमें त्रेतायुगमें रावण-कुम्भकर्णका होना जनाया। सत्ययुगमें दैत्य हुए, त्रेतामें निशाचर हुए और द्वापरमें क्षत्रिय हुए पृथार्धमें ‘महावीर बलवान’ कहा, उसीसे उत्तरार्धमें ‘सुभट सुर बिजई’ कहा। महावीर हैं, अतः सुभट हैं अतएव सुरविजयी हैं। अतएव हैं, सुरविजयी होनेसे जगत्भर जानता है (मा० पी० प्र० सं०)

नोट—२ यहाँतक शिवजीने इनके दो ही जन्म जो आसुर योनिमें हुए कहे। यद्यपि आगे चौपाईमें तीन जन्मतक आसुरी शरीर पाना कहते हैं तथापि उन्होंने तीसरे जन्मके नाम नहीं कहा। कारण कि तीसरा जन्म द्वापरमें हुआ भगवान् कृष्णके हाथोंसे मरकर वे मुक्त हुए। परन्तु श्रीपावतोंजीने ‘राम-अवतार’ का प्रश्न किया है और शिवजीका स्वरूप भी ‘रामजन्म’ ही है यथा—‘राम जन्मके हेतु अनेका। परम विचित्र एक तें एका॥ जन्म एक दुइ कहीं बखानी।’ श्रीरामजन्महेतुकी प्रतिज्ञा है अतएव ‘राम-अवतार’ तक कहकर छोड़ दिया, आगेकी कथाकी आवश्यकता नहीं श्रीराम-अवतारका हेतु यहाँ समाप्त हो गया। (मा० पी० प्र० सं०)

मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना* ॥ १ ॥

एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥ २ ॥

शब्दार्थ—मुकुत (मुक्त)=मोक्षको प्राप्त, जन्म मरणदिसे रहित। हते=मारे जानेपर प्रवाना (प्रमाण)=प्रमाण, प्रमाणा मान। (श० सा०) यथा—‘सुनहि सूत्र मम बचन प्रवाना।’ (७—१०९) लागी=लिये

अर्थ—भगवान्‌के (हाथसे) मारे जानेपर (भी वे) मुक्त न हुए (क्योंकि) ब्राह्मण (श्रीमन्नकादिकजी) के वचनका प्रमाण तीन जन्मका था ॥ १ ॥ भक्तानुरागी प्रभुने एक बार उनके हितार्थ (नर) देह धारण किया ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ ‘मुकुत न भए हते भगवाना’ इति। (क) भाव कि भगवान्‌के हाथसे वध होनेसे मुक्ति होती है यथा—‘रघुबीर सर तीरथ सरीरहि त्यागि गति पैहहि सही।’ (५।३) ‘निर्बान्दायक क्रोध जाकर’.....। निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥’ (३।२६) पर इनकी मुक्ति न हुई, इसका कारण दूसरे चरणमें बताते हैं कि ‘तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना’। द्विजके वचनका प्रमाण तीन जन्म राक्षस होनेका था। भगवान् ब्रह्मण्यदेव हैं यथा—‘प्रभु ब्रह्मण्यदेव मैं जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥’ (२०९।४) इसीसे उन्होंने ब्राह्मण-वचनको प्रमाण रखा, अपना प्रमाण न रखा। (देखिये भगवान् चाहते तो ब्रह्मशापको मिटा देने शापको अड़ोकार न करते तो शाप उनके पार्षदोंका बाल भी बँका न कर सकता पर उन्होंने ब्राह्मणोंके वचनोंको प्रमाण करनेके लिये ‘अपनी रीति छोड़ दी’, यथा—‘भगवान्‌नुगावाह पात मा भैष्टमस्तु शम्। ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मत्तं तु मे ॥’ (भा० ३।१६-२९) अर्थात् भगवान्‌ने जय-विजयसे कहा ‘तुम लोग यहाँसे जाओ। मनमें किसी प्रकारका भय न करो। तुम्हारा कल्याण होगा मैं सब कुछ करनेमें समर्थ होकर भी ब्रह्मतेजको मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि वह मेरा मान्य है—इसी तरह भीष्मपितामहको प्रतिज्ञा रखनेके लिये अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी जिसमें ब्राह्मण और भक्तका अनादर न हो। मुक्ति न होनेका कारण हरि-इच्छा है। उन्होंने श्रीमन्नकादिक ऋषियोंको प्रेरितकर तीन जन्मका शाप दिलाया था। यथा—‘एतौ मुनेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः.....’।शापो मयैव निमित्तस्तद्वैत विप्राः ॥’ (भा० ३।१६-२६) भगवान्‌ने कहा—हे ब्राह्मणो, इन्हें जो शाप तुमने दिया उसे मेरी ही प्रेरणासे हुआ समझो। अब ये शीघ्र ही दैत्ययोनिको प्राप्त होंगे)। (ख) ‘भगवाना’ का भाव कि यद्यपि गतिदाता हैं तथापि ब्राह्मणके वचनको सत्य करनेके लिये गति न दी, जोषको गति वा अगति देनेवाले भगवान् ही हैं, यथा—‘काल करम गति अगति जीवकी सब हरि हाथ तुम्हारे।’ (विनय०) (ग) ‘तीनि जनम द्विज बचन’ का भाव कि एक तो इन्होंने ब्राह्मणोंको न माना, दूसरे भगवान्‌को न माना कि वे ब्रह्मण्य हैं और तीसरे अपनी ओर भी दृष्टि न की कि हम कौन हैं। न सोचा कि हम भगवान्‌के पार्षद हैं, हमको ऐसा करना योग्य नहीं। इन तीन अपराधोंसे तीन जन्म तक अमुर-शरीर होनेका शाप दिया। [शापका प्रमाण यथा—‘रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः। पापिष्ठामासुरीं चोनिं बालिणीं यानमाश्रतः ॥ एवं शप्तौ स्वभवनात्यन्तनी तैः कृपालुभिः। प्रोक्षी पुनर्जन्मभिर्वा त्रिभिलोकाय कल्पताम् ॥’ (भा० ७।१।३७-३८) अर्थात् तुम दोनों भगवान् मधुसूदनके रजस्तमोगुणहीन चरणकमलोंमें रहनेयोग्य नहीं हो, अतः तुम शीघ्र ही अत्यन्त पापमयी अमुरयोनिको प्राप्त हो जाओ। जब जय-विजय अपने स्थानसे भ्रष्ट होने लगें, तब उन कृपालु मुनियोंने कहा ‘तुम्हारे तीन जन्मोंके द्वारा यह शाप समाप्त होकर पुनः वैकुण्ठलोककी प्राप्तिमें सहायक हो।’

यहाँ यह शङ्का प्रायः की जाती है कि ‘जय विजय तो बड़े प्रिय भक्त थे, इनकी तो शापसे रक्षा करना चाहिये थी?’ इसका समाधान ऊपर आ चुका कि यह सब तो भगवान्‌ने स्वयं लीला करनेकी

इच्छामे किया-कराया। भक्तमालमें भी प्रियादामजीने ऐसा कहा है, यथा—‘सनकादि दियो शाप प्रेरिकैं दिवायो आप प्रगट हैं कह्यो पियो सुधा जिमि घोरिकैं। गही प्रतिकूलताई जो पै यही मन भाईं याने सीति हद गाईं धरी रंग बोरिकैं॥’ दूसरा समाधान यह है कि इनक उद्धारके लिये भगवान्ने स्वयं अवतार लिये यही नहीं वरञ्च ये हरिको इतने प्रिय हैं कि इन्होंने तो तीन बार जन्म लिया और भगवान् ही चार बार अवतीर्ण हुए। एक बार हिरण्याक्षक लिये, दूसरी बार हिरण्यकशिपुक लिये तीसरी बार रावण कुम्भकर्णक लिये और चौथी बार शिशुपाल और दन्तवक्रक लिये। तीसरा समाधान यह है कि भगवान्ने अपने भक्तोंको तीनों जन्मोंमें बड़ाई दी है। इसमें स्पष्ट है कि वे बराबर भक्तोंका प्रतिपालन करते रहे

टिप्पणी—२‘एक बार तिन्हके.....’ इति। (क) भगवान्ने तो जय विजयके हितार्थ वाराह नृसिंह राम और कृष्ण चार शरीर धरे, तब ‘एक बार’ शरीर धरना कैसे कहा ‘चारि बार तिन्ह कै हित लागी’ कहना चाहिये था? इस शङ्काका समाधान यह है कि (पार्वताजीने श्रीरामजीके अवतारका प्रश्न किया है अतः) शिवजी श्रीरामजन्मका हेतु कहने हैं, यथा—‘रामजन्म के हेतु अनंका।जनम एक दुड कहीं बखानी॥’ जय-विजय शापमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, फिर वे ही रावण और कुम्भकर्ण हुए जो श्रीरामावतारके कारण हुए रामजन्मके हेतुतक कहनेका प्रयोजन है, इसीमें आगेक जन्मका हाल न कहा (श्रीरामजन्म इनके तीन जन्मोंमेंसे दूसरे जन्मके लिये एक ही बार हुआ। अतः, ‘एक बार’ कहना ठीक है, श्रीरामजीका अवतार ‘एक बार’ हुआ और केवल रावण-कुम्भकर्णक वधके लिये हुआ ‘एक बार’ यहाँ इसी अवतारके लिये आया है।) (ख) शङ्का—अवतार जय-विजयके हितार्थ कहते हैं पर उनका हित तो नहीं हुआ अर्थात् व मुक्त न हुए, तब ‘हित लागी’ कैसे कहा? समाधान—‘तीनि जनम द्विज बचन प्रबाना’ से कविने शङ्काका समाधान कर दिया है। वध करके प्रमाणतक पहुँचा देना यही हित है वराह और नृसिंहरूपमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुको मारकर कुम्भकर्ण-रावणतक पहुँचाया फिर श्रीरामजीने कुम्भकर्ण-रावण वध करके (उनके वध शरीर छुड़ाकर) दन्तवक्र शिशुपालतक पहुँचाया (अर्थात् रावण-कुम्भकर्णका शरीर छुड़ाकर उनको तीसरा शरीर लेनका उपाय कर दिया, जिससे उनको शीघ्र मुक्ति हो जाय,। तब श्रीकृष्णजीने उनको मारकर मुक्त किया।) (ग) ‘धरेउ सरीर भगत अनुरागी’—शरीर धारण करनेका कारण ‘भगत अनुरागी’ बनाया। जय विजय भक्त थे और प्रिय थे ही। यथा—‘तेहि धरि देह धरित कृत नावा। सो केवल भगतम हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥’ १ १३)

त्रि० त्रि०—‘भगत अनुरागी’ इति। भगवान्ने भक्तानुरागी शरीर धारण किया अर्थात् रामावतार हुआ रामावतार भक्तानुरागी अवतार है। यथा—‘ध्वज कुनिम अकुस कंजनुत बन फिरत कटक किन लहे।’ भगवान्क इन चार चिह्नोंमें युक्त चरणोंके वनमें फिरते हुए कण्टकविद्ध होनेका याग किसे हुआ? अर्थात् सिवा रामावतारके और किसी अवतारमें ऐसा योग नहीं हुआ। क्योंकि रामावतार भक्तानुरागी अवतार है। ये भक्तपर इतना अनुराग करते हैं कि उनके लिये वन-वनमें फिर चरणोंमें काँट गड़े यह देखकर ज्योतिषी चकित हुए। यथा—‘राजलखन सब अंग तुम्हारे। देखि सोच अति हृदय हमारे॥ मारग चलहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिष झूठ हमारेहि भाएँ॥’

कस्यप अदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कौमल्या बिख्याता॥३॥

एक कल्प एहि बिधि अवतारा। चरित्र पवित्र किए संसारा॥४॥

शब्दार्थ—‘कस्यप अदिति’—कस्यपजी वैदिक कालके ऋषि हैं। एक मन्वन्तरमें मागी सृष्टि इन्हींको रची हुई थी। ये सप्तर्षियोंमेंसे थे। एक हैं, अदिति और दिति आदि इनकी बहुत-सी रित्रियाँ थीं जिनसे इन्होंने सृष्टिकी वृद्धि की। अदिति इन्द्र सूर्य आदि देवताओंकी माता है और दिति दैत्याकी किसी किसी कल्पमें कस्यप अदिति ही मनु जनरूपा एवं दशरथ कौशल्या हुआ करते हैं।

अर्थ—वहाँ (उस अवतारमें) कश्यप और अदिति पिता माता हुए जो श्रीदशरथ और श्रीकौशल्याजी (के नामसे) प्रसिद्ध हुए॥ ३॥ एक कल्पमें इस प्रकार अवतार लेकर प्रभुने अपने चरित्रोंसे संसारको पवित्र किया॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'तहाँ' अर्थात् उस कल्पमें। खाम कश्यप और अदिति पिता-माता नहीं हैं वरञ्च वे दशरथ-कौशल्यारूप हुए तब पिता-माता विख्यात हुए। यथा—'कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहँ मैं पूरुब बर दीन्हा॥ तै दसरथ कौसल्या रूपा। कोमलपुरी प्रगट नर भूया॥' (१। १८७) (ख) 'कश्यप अदिति तहाँ पितु माता' कहनेका भाव कि सब कल्पोंमें वा सदा 'कश्यप अदिति' ही दशरथ कौशल्या नहीं होते, इस कल्पमें वे ही दशरथ-कौशल्या हुए अन्य कल्पोंमें और पिता-माता होते हैं, जैसे स्वायम्भुव मनु और शतरूपा हुए। यदि सब कल्पोंमें कश्यप-अदिति ही पिता माता होते तो सर्वत्र कश्यप-अदितिको पिता माता कहनेका प्रयोजन ही कौन था ? कश्यप अदितिने श्रीरामजीके लिये बड़ा तप किया तब माता-पिता हुए, यथा—'कश्यप अदिति महा तप कीन्हा।' (१। १८७) पुनः भाव कि 'कश्यप अदिति तहाँ पितु माता' कहकर इसे भी श्रीरामावतारका हेतु बताया, श्रीरामजी पुत्र हों, इसलिये उन्होंने तप किया था; इसी हेतु श्रीरामजीने अवतार लिया।

टिप्पणी—२ 'एक कल्प एहि विधि' इति। (क) अब इस कल्पकी कथा समाप्त की। (हिरण्यकशिपु आदि सब एक ही कल्पमें हुए। वराह, नृसिंह, श्रीराम और श्रीकृष्ण ये चारों अवतार एक ही कल्पमें हुए।) (ख) 'चरित पबित्र किए' इति 'असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु। जग बिस्तारहि बिसद जस रामजन्म कर हेतु॥' (१२१) इस दोहेको यहाँ चरितार्थ करते हैं।—कुम्भकर्ण और रावण इन असुरोंको मारा जो मुगविजयी थे, इन्होंने देवताओंके लोकोंको छीन लिया था, अतः इनको मारकर देवताओंको अपने अपने लोकोंमें बसा दिया, यह 'थापहि सुरन्ह' को घटित किया। इनके मरनेसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई, यह 'पालहि श्रुति सेतु' हुआ रहा 'जग बिस्तारहि' वह यहाँ चरितार्थ हुआ—'चरित पबित्र किए संसारा।'

इति वैकुण्ठाधीश पार्षद—जय-विजयार्थ अवतार समाप्त।

* जलन्धरके लिये अवतार *

एक कल्प सुर देखि दुखारे। समर जलन्धर सन सब हारे॥ ५॥

सभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरै न मारा॥ ६॥

परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी॥ ७॥

अर्थ—एक कल्पमें सब देवता जलन्धरसे हार गये। (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तब) देवताओंको दुःखी देखकर॥ ५॥ शिवजीने बहुत भारी घोर युद्ध किया, पर वह दैत्य महाबलवान् था, मारै न मरता था। ६॥ उस दानवराजकी स्त्री पतिव्रता थी उसीके बल (प्रभाव) से त्रिपुरासुरके नाशक महादेवजी भी उस दानवको न जीतते थे॥ ७॥

टिप्पणी—१ 'एक कल्प सुर देखि दुखारे' इति। (क) प्रथम भक्तोंके हेतु अवतार होना कहा, यथा—'एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सगीर भगन अनुगामी॥' अब देवताओंके लिये अवतार होना कहते हैं। जलन्धरने देवताओंको जीतकर उनके सब लोक छीन लिये थे, इसीसे देवता दुःखी हुए। यथा—'तेहि सब लोक लोकपति जीने। भए देव सुख संपति गीने॥' (१। ८२। ६) (ख) 'सब हारे' अर्थात् तैंतीस कोटि देवता हार गये (ग) 'सुर देखि दुखारे' का भाव कि भगवान् देवताओंका दुःख नहीं देख सकते, यथा—'जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तनु धरि तुम्हई नमायो॥' (६। १०९) (घ) जलन्धरकी कथा आगे है

टिप्पणी—२ 'सभु कीन्ह संग्राम'.....' इति। (क) भाव कि जब सब देवता हार गये तब शिवजीने संग्राम किया। (ख) 'अपारा' कहकर जनाया कि देवता लांग शीघ्र हार गये थे और शिवजी बहुत दिनांतक लड़ते रहे। संग्राम वर्षों जारी रहा। कोई पार न पाता था। (ग) 'महाबल मरै न मारा' अर्थात् महाबलवान् है इससे मारे नहीं मरता पुनः भाव कि शिवजी उसके वधक लिये उसे भारी शस्त्रास्त्रसे मारते हैं पर सब शस्त्रास्त्र व्यर्थ जाते हैं, दानव मरता नहीं।

टिप्पणी—३ 'परम सती अमुराधिप नारी।'.....' इति। (क) अर्थात् इसीसे असुर महाबली है। (ख) 'तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी' उसी बलसे अमुरको पुरारि नहीं जीतते। अर्थात् धर्मकी मर्यादाका नाश नहीं कर सकते। भाव यह कि वह असुर अपने शरीरके बलसे नहीं लड़ रहा है किन्तु अपनी स्त्रीके पातिव्रत्य धर्मक बलसे लड़ता है। [सती स्त्रियोंके पातिव्रत्य धर्मका बल बड़ा भारी होता है जलन्धरकी कथामें प्रमाण देखिये] पुनः 'तेहि बल' से जनाया कि वह दानव शङ्करजीके सदृश बलवान् नहीं है वह केवल सतीत्व धर्मकी रक्षामें बचता है, नहीं तो शिवजी उसे जीत लेंगे। यहाँ 'प्रथम उल्लास अलङ्कार' है—'और वस्तु के गुणन ते और होन बलवान।' [(ग) 'परम सती' तो गिरिजाजी भी हैं जलन्धरकी स्त्री वृन्दाकी जोड़में गिरिजाजीकी क्यों न कहा? कारण कि उनका सामर्थ्य श्रीपार्वतीजीके सतीत्वसे नहीं है वे तो स्वयं सहज समर्थ भगवान् हैं और जलन्धरको केवल उसकी स्त्रीके पातिव्रत्यका बल और सामर्थ्य है, उसमें स्वयं यह सामर्थ्य न था कि त्रिपुरासुरके मारनेवालेका सामना कर सकता। अतएव जलन्धरके साथ उसकी स्त्रीके पातिव्रत्यका बल भी कहा और शिवजीके साथ श्रीगिरिजाजीके पातिव्रत्यको न कहा। (भा० पी० प्र० सं०)] (घ) 'पुरारी' का भाव कि यह असुर त्रिपुरासुरमें भी अधिक बलवान् है। त्रिपुरको तो शिवजीने एक ही बाणसे मार गिराया था, यथा—'मायो त्रिपुर एक ही बान' (विनय०) पर इसे नहीं जीतने पाते। [अथवा, त्रिपुरनाशकको जलन्धरका मारना क्या कठिन था? परन्तु उसका वध करनेसे पातिव्रत्यधर्मकी मर्यादा न रह जाती इस धर्मसङ्कटमें पड़कर शिवजी उसे न मार सकें। यहाँ एक ओर तो पातिव्रत्यका प्रभाव दिखाया और दूसरी ओर मर्यादाकी रक्षा दिखायी। (भा० पी० प्र० सं०)]

'जलन्धर'—यह शिवजीकी कोपान्निसे समुद्रमें उत्पन्न हुआ था, जन्मने ही यह इतने जोरसे रोने लगा कि सब देवता व्यकुल हो गये ब्रह्माजीके पूछनेपर समुद्रने उसे अपना पुत्र बता उनको दे दिया। ब्रह्माजीने ज्यों ही उसे गोदमें लिया उसने उनकी दाढ़ी (दुङ्गी) इतने जोरमें खींची कि उनके आँसू निकल पड़े। इसीसे ब्रह्माने उसका नाम जलन्धर रखा। इसने अमरावतीपर कब्जा कर लिया। इन्द्रादिक सभी देवता इससे हार गये। अन्ततोगत्वा श्रीशिवजीने इन्द्रका पक्ष ले उससे बड़ा घोर युद्ध किया। उसको न जीत पाते थे क्योंकि उसकी स्त्री वृन्दा जो कालनेमिकी कन्या थी, परम सती थी। सतीत्वका बल ऐसा ही है, यथा—'यस्य पत्नी भवेत्साध्वी पतिव्रतपरायणा। स जयी सर्वलोकेषु सुमुखी स धनी पुमान्॥ कम्पते सर्वनेजांसि दृष्ट्वा पतिव्रतं महः। धर्ता सदा सुखं भुङ्क्ते रममाणो पतिव्रताम्॥ धन्या सा जननी लोके धन्योऽसौ जनक-पुनः। धन्यः स च पतिः श्रीमान् येषां गेहे पतिव्रता॥' (मा० त० वि०)

यह जानकर कि शिवजी उसके पतिसे लड़ रहे हैं वृन्दाने पतिके प्राण बचानेके लिये ब्रह्माकी पूजा प्रारम्भ की जब शिवजीने देखा कि जलन्धर नहीं मर सकता तब उन्होंने भगवान्का स्मरण किया भगवान्ने सहायता की वे वृन्दाके पास पहुँचे [किस रूपसे? इसमें मतभेद है। कहते हैं कि वृन्दाने पूर्व जन्ममें पति रूपसे भगवान्को वरण करनेके लिये तपस्या की थी और उन्होने उसे वैसा वर भी दिया था सो इस प्रकार सिद्ध हुआ]।—वृन्दाने उन्हें देखते ही पूजन छोड़ दिया। पूजन छोड़ने ही जलन्धरके प्राण निकल गये

सतीत्वभङ्गके प्रसङ्गकी कथाएँ पुराणोंमें कई तरहकी हैं।

भगवान्ने यह छल किया कि वे तपस्वी यति बनकर उसके घरके पास विचरने लगे। वृन्दाने उनसे पूछा कि हमारा पति कब जय पावेगा? यति बोले कि वह तो मार डाला गया। तब वृन्दाने कहा कि तुम झूठ कहते हो। हमारा पातिव्रत्य रहते हुए उसे कौन मार सकता है? यतिने आकाशकी ओर दृष्टि

की तो दो घानर जलंधरके शरीरको विदीर्ण करते हुए देख पड़े। थोड़ी ही देरमें शरीरके टुकड़े वृन्दाके समीप आ गिरे यह देख वह विलाप करने लगी— तब यतिने कहा कि इसके अङ्गोंको तू जोड़ दे तेरे पातिव्रत्यधर्मसे वह जी उठेगा उसने वैसा ही किया। अङ्गोंके स्पर्श करते ही भगवान्ने उसमें प्रवेशकर जलंधर रूप हो उसका व्रत भङ्ग किया, तभी इधर जलंधरको शिवजीने मारा, वृन्दाको यह बात तुरत मालूम हुई। जब उसने शाप दिया तब भगवान्ने अपने लिये पूर्व जन्मकी तपस्याकी कथा कहकर उसका सन्तोष किया। शाप यह था कि जलंधर रावण होकर तुम्हारी पत्नी हरेगा, इत्यादि। अरण्यकाण्ड 'अजहं तुलसिका हरिहि प्रिय।' (दोहा ५) में कथा दी गयी है १२४ (५) में भी देखिये

दोहा—छल करि टारेउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह।

जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोष करि दीन्ह॥ १२३ ॥

अर्थ—प्रभुने उसका पातिव्रत्य छलसे भङ्गकर देवताओंका काम किया। जब उसने यह मर्म जाना तब कोष करके शाप दिया॥ १२३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'छल करि' का भाव कि परम सती है, उसका पातिव्रत्य भङ्ग करना प्रभुके लिये भी साध्य न था, इसीसे साक्षान् (प्रत्यक्ष रूपसे) उसके व्रतको न टाल सके, छल करना पड़ा। भगवान्ने भोगकी इच्छासे नहीं किन्तु सुरकार्यके लिये असुराधिप-नारिसे भोग किया। (ख) छल करना दोष है अतएव 'प्रभु' शब्द देकर उन्हें दोषने निवृत्त किया। वे समर्थ हैं अतः छल करनेका अधर्म उनको नहीं हो सकता यथा—'समर्थ कहूँ नहिँ दोषु गोमाई। रवि पावक मुग्गरि की भाई॥' (१ ६९) (पुनः परोपकारमें दोष नहीं लगता प्रभुने देवताओंको आनंद देख उनका सङ्कट दूर किया अतएव 'सुर कारज कीन्ह' भी कहा) (ग) 'सुर कारज कीन्ह' अर्थात् इधर व्रत लूटा, उधर शिवजीने असुरको मारा जिससे देवताओंका दुःख मिटा। (घ) 'जब तेहि जानेउ' इति। कैसे जाना? भगवान्ने मर्म जनाया, जिसमें वह उन्हें शाप दे और वे लीला करें नहीं तो जिस मर्मको भगवान् छिपावे उसे जाननेको कौन समर्थ हो सकता है? यथा—'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। रथ समेत रवि थाकेउ निमा कवन विधि होइ॥' (१९५) 'निज निज रुख रामहि सखु देखी। कोउ न जान कछु मरमु विसंखा॥', (२४४। ८)। 'लछिमनहू यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥', (३। २४। ५) 'छन यहिँ सबहिँ मिले भगवाना। उमा मरम यह काहु न जाना॥', (७ ६ ७) 'तेहि कौतुक कर मरम न काहू। जाना अनुज न मानु पिताहू॥' (७। ७९ ५) इत्यादि। जिसको प्रभु कृपा करके स्वयं जना दें वही जान सकता है यथा—'जग पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि संधु नचाखनिहारे॥ तेउ न जानहिँ मरमु तुम्हारा। और तुम्हहिँ को जाननिहागा॥ सोइ जानइ जेहिँ देहु जनाई।तुम्हरिहि कृपा तुम्हहिँ रघुनंदन। जानहिँ भगत भगत उर चंदन॥' (२। १२७) तब जलंधरकी स्त्री बिना जनाये कैसे जान सकती थी? [प्रभुको तो लीला करनी थी, यह सब उनको इच्छासे हुआ; यथा—'मम इच्छा कह दीन दयाला।' (१ १३८) (यह नारदजीसे भगवान्ने कहा है वैसे ही यहाँ समझना चाहिये) प्रभुने अपनी इच्छासे यह बात वृन्दाको जनायी इसीसे अगलो चौपाईमें आपको 'कौतुकनिधि' कृपाल कहा है। (मा० पी० प्र० स०)] (ङ) 'मरम'—यह कि ये विष्णु हैं, इन्होंने छलसे हमारा पातिव्रत्य छुड़ाया और यह कि व्रतभङ्ग होते हो मेरा पति मारा गया। (च) श्राप—यह शाप दिया कि तुमने हमसे छल किया, हमारा पति तुम्हारी स्त्रीको छलकर हरेगा, तुमने हमें पतिवियोगसे व्याकुल किया वैसे ही तुम स्त्रीवियोगसे दुःखी होगे, तुमने हमें मनुष्यतन धरकर छला, अतः तुमको मनुष्य होना पड़ेगा। (छ) 'श्राप कोष करि दीन्ह' इति। बिना क्रोधके शाप नहीं होता, जब होता है तब क्रोधसे होता है यथा—'बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहिँ सराप दीन्ह अति गाढ़ा॥' (१३५ ८) (नारदजी) 'बोले विप्र सकोप तब नहिँ कछु कीन्ह विचार। जाइ निमाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार॥' (१७३) (भानुप्रतापको विप्रोंका शाप), 'जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा। मैं पुनि दीन्ह कोष करि सापा॥' (७ १०९ ३) (शिवजी), 'पुनि [४४] मा० पी० (खण्ड-दो) ४३

मुनि सगुन पच्छ में रोपा। तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा॥.....लीन्ह श्राप में सीस चढ़ाई।' (७। ११२)
(लोमश शाप) तथा यहाँ भी कहा 'श्राप कोष करि दीन्ह' ।

तासु श्राप हरि दीन्ह* प्रमाना। कौतुकनिधि कृपाल भगवाना॥१॥

तहाँ जलंधर रावन भएऊ। रन हति राम परमपद दएऊ॥२॥

शब्दार्थ—प्रमान (प्रमाण)=आदर, मान। हति=मारकर।

अर्थ—हरिने उसके शापको आदर दिया, क्योंकि वे कौतुकके निधान (भण्डार, खजाना), कृपाल और षडैश्वर्य सम्पन्न हैं १॥ वहाँ (उम कल्पमें) जलंधर रावण हुआ श्रीरामजीने उसे संग्राममें मारकर परम पद (अपना धाम, मोक्ष) दिया॥२॥

नोट—१ 'तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना' इति। भगवान्‌के स्मरणमें तो लोगोंके शाप मिट जाते हैं यथा—'सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी', फिर भला उन्हें शाप क्योंकर लग सकता है? जय-विजयसे भी भगवान्‌ने यही कहा था कि हम शाप मेट सकने हैं पर यह हमारी ही इच्छा है इसलिये शाप अङ्गीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा।

किसीका भी सामर्थ्य नहीं कि जबरदस्ती उनको शाप अङ्गीकार करा सके, देखिये भृगुजीका शाप उन्होंने न स्वीकार किया तब भृगुजीने यह त्रिचरकर कि शापके अङ्गीकार न किये जानेसे हमारा ऋषित्व नष्ट हो जायगा, उग्र तप किया और भगवान्‌के प्रसन्न होनेपर उन्होंने यही खर माँगा कि हमारा शाप आप अङ्गीकार करें

यही यात नारद-मेह प्रकरणमें झलकती है। नारद मुनिने जब यह चाहा कि हमारा शाप असत्य हो जाय तब भगवान्‌ने कहा कि नहीं, हमारी इच्छा है हम उसको मन्थ करेंगे। यथा—'सृषा होउ मम शाप कृपाला। मम इच्छा कह दीन दयाला॥' (१-१३८) अतएव यहाँ भी सतीत्वकी मर्यादा प्रतिष्ठाकी रक्षा एवं लीलाके लिये शाप अङ्गीकार किया गया।

टिप्पणी—१ 'हरि दीन्ह प्रमाना'..... इति। (क) 'हरि' का भाव कि जिनके स्मरणमें शाप दूर हो जाता है, जो शापके हरनेवाले हैं यथा—'सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी॥' (१२५. ४) उन्होंने शापको आदर मान दिया। भगवान्‌ अपनी इच्छासे शाप ग्रहण करते हैं, वे न चाहें तो उन्हें शाप नहीं लग सकता यही बात आगे कहने हैं—'कौतुकनिधि कृपाल भगवाना।' (ख) [रा० प्र० कार कहते हैं कि दोहेमें 'प्रभु' शब्द देकर यहाँ शापको प्रमाण देना कहनेका भाव यह है कि वे उसे अन्यथा करनेको समर्थ हैं तथापि उन्होंने शाप ले लिया, क्योंकि वे कौतुकनिधि हैं, उनको कौतुक बहुत प्रिय है और कौतुक प्रिय होनेका हेतु कृपालुता है वे अमुंगोंको सदातः देते और भक्तोंके गानके लिये कल्याणकारक चरित करते हैं।] (ग) 'कौतुकनिधि' का भाव कि लीला करना चाहते हैं, इसीसे शापको अङ्गीकार किया 'कृपाल' हैं अतएव देवताओंपर कृपा करके अवतार लेना चाहते हैं। कृपा अवतारका हेतु है पुन, 'कृपाल' का भाव कि जलंधरको स्त्रीपर कृपा करके शाप अङ्गीकार किया शापको अङ्गीकार करनेसे उसको सन्तोष हुआ 'भगवाना' अर्थात् षडैश्वर्यसम्पन्न हैं। जलंधर रावण होकर धर्म, यश, श्री ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यका नाश करेगा तब 'भगवान्‌' अवतार लेकर रक्षा करेंगे (घ) भगवान्‌ होकर शापको मान लिया क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। धर्मका नाश करनेवालेको दण्ड चाहिये। यदि आप शाप अङ्गीकार न करते तो धर्मकी मर्यादा कैसे रहती? दण्डका काम किया, अब दण्ड अङ्गीकार किया। अपराधीको जो दण्ड दिया जाता है उसको आनन्दमें भागना अपराधीका कर्तव्य है यदि भगवान्‌ स्वयं ही धर्मविधान कर देंगे तो दूसरे उनका अनुकरण करेंगे यथा—'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तनदवेनरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नान्नाममयामव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ यदि

* कीन्ह प्रमाना—११२१ छ० का० रा० दीन्ह—१६६१ (कान्ह का दीन्ह बनाया है) ११०४।

हृहं न वर्तेयं जानु कर्मण्यतन्त्रित । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥' (गीता ३ २१-२३) (अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, दूसरा पुरुष भी वह वह ही आचरण करता है। वह जितने प्रमाणमें करता है, संसार उसीके पीछे चलता है। यद्यपि मेरे लिये तानों लोकोमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है, और न किसी अप्राम वस्तुको प्राप्त ही करना है, तथापि मैं कर्ममें वर्तना हूँ। यदि मैं सजग होकर कदाचित् कर्ममें प्रवृत्त न होऊँ तो, अर्जुन! सब मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं (अतः वे भी कर्मोंको छोड़ देंगे)। इसी हेतुसे शापको स्वीकार किया।

मा० पी० प्र० सं०—'कौतुकनिधि'.....।' अपने ऊपर शाप ले लेनेका यहाँ कारण बता रहे हैं, कौतुक खेल, तमाशा, मनबहलावको कहते हैं। 'कौतुकनिधि' विशेषण देकर यह भी सूचित करते हैं कि इस शापसे आपको किंचित् दुःख न हो सकता था और न हुआ, जैसे दिलबहलाव (मनोरञ्जन) का खेल तमाशेमें नहीं होता। पुनः कृपालु हैं, शाप अङ्गीकार कर वृन्दापर कृपा की उसका मन रख लिया उसको इननेमें मन्तोष हो गया। पुनः, भगवान् हैं, इसलिये भी शाप कुछ बाधा नहीं कर सकता था, इनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं। जो उत्पत्ति, पालन, महार करता है उसे सभी कुछ शोभा देता है।

टिप्पणी—२'तहाँ जलंधर रावन भयऊ' इति। (क) जहाँ जैसा प्रसङ्ग होता है वहाँ ग्रन्थकार वैसा ही लिखते हैं यहाँ केवल जलंधरका रावण होना कहा गया, क्योंकि यहाँ जलंधरकी स्त्रीने केवल जलंधरके लिये कहा कि हमारा पति तुम्हारी स्त्रीको छल करके हरेगा। इसके वर्णनका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं था कि उसका भाई कुम्भकर्ण हुआ या कौन, और परिवार राक्षस हुआ या नहीं। जहाँ दोको शाप हुआ, जैसे जय विजय-प्रकरणमें वहाँ कुम्भकर्ण और रावण दो कहे और जहाँ कुटुम्बभरको शाप हुआ। जैसे भानुप्रतापको वहाँ कुटुम्बभरका हाल कहा गया। यथा—'काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भयउ निसावर सहित समाजा ॥ दस सिर ताहि कोस भुजदंडा। रावन नाम खीर खरिबंडा ॥ भूप अनुज अरिगर्दन नामा। भएउ सो कुम्भकरन बलधामा ॥ सखिब जो रहा धरमरुखि जासू। भएउ विमात्र अधु लघु नामू। ' रहे जे सुन भेवक नृप केरे। भए निसावर घोर घनेरे ॥' (१। १७६) [जय-विजय दो भाई थे और दोनोंको शाप हुआ था उनके साथ और कोई न था इसी तरह रुद्रगण दो थे और दोनोंको एक ही साथ शाप हुआ। अतएव उनके मध्यस्थमें रावण-कुम्भकर्ण होना लिखा गया भानुप्रतापने ब्राह्मणोंको परिवारसहित निमन्त्रण दिया था जैसा कि 'नित नूतन द्विज सहस्र सत खेहु सहित परिवार।' (१६८) तथा 'छत्रबन्धु तैं विप्र बोलाई। धाले लिए सहित समुदाई ॥' (१। १७४-१) से स्पष्ट है इसीमें ब्राह्मणोंने परिवारसहित सबको शाप दिया था, यहाँ जलंधर अकेला था विष्णु भी अकेले ही छलने गये थे, अतः केवल जलंधरका रावण होना चला और उसीका वध करना लिखा गया। वैजनाथजीका मत है कि जलंधरके जो प्रिय सखा थे वे जे कुम्भकर्णादि हुए। परन्तु पंजाबीजी रा० प्र० आदिका मत है कि उस कल्पमें केवल रावण ही हुआ—'कल्प भद हरिचरित सुहाए। धौति अनेक मुनीमन्ह गाए ॥' (१। ३३) (मा० पी० प्र० सं०)]

(ख) 'परम पद दएऊ' अर्थात् मुक्त कर दिया। जय विजय रावण कुम्भकर्ण हुए तब विप्रशापके द्वारा मुक्ति न हुई थी और यहाँ जलंधर-रावणकी मुक्तिमें कोई बाधा नहीं है।

नाट २ जलंधरकी स्त्री वृन्दाकी कथासे हमें शिक्षा मिलती है कि (क) पतिव्रत्य एक उत्तम धर्म है यह एक महान् तपस्के बराबर है (ख) सती स्त्रीका पति बड़े से-बड़े सग्रामको जीत सकता है। (ग) धोखा देनेवालाका दण्ड मिलता है। (यह भी कथा है कि वृन्दाके शापसे भगवान्को अन्धरा होना पड़ा और वृन्दा तुलसी हुई जो उनके मध्यकरपर चढ़ती है, इसके अनुसार शिक्षा यह है कि यतीक साथ छल करनेवालेकी दशा ऐसी होती है उसे जड़-पत्थर बनना पड़ता है। वा जब वृन्दाका प्राणण बनना पड़ा तब साधारण मनुष्यको न जाने क्या होना पड़े। घ) छल और कपटका अन्तिम वहन बुरा जाना है। (ङ) सज्जन वही है जो अपनी हानि करके भी दूसरोंको लाभ पहुँचाता है। (श्रीगणेशबलालजी)।

एक जनम कर कारन एहा। जेहि लागि राम धरी नर देहा ॥ ३ ॥

प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥ ४ ॥

अर्थ—एक जन्मका कारण यह है कि जिसके लिये श्रीरामजीने मनुष्य शरीर धारण किया, ३। (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं) हे मुनि! मुनो! प्रभुके प्रत्येक अवतारकी अनेकों कथाएँ कवियोंने वर्णन की हैं, ४।

टिप्पणी—१ 'एक जनम.....राम धरी.....' इति जय विजय भक्त थे। जब उनका उद्धारके लिये जन्म लिया तब शिवजीने श्रीरामजीको 'भगत अनुरागी' विशेषण दिया, यथा—'धरेउ सरीर भगत अनुरागी।' जलंधर भक्त न था, इसीसे यहाँ 'भक्तानुरागी' नहीं कहते इनका ही भर कह दिया कि श्रीरामजीने नर-देह धारण की। इस कल्पकी कथा यहाँ समाप्त की।

टिप्पणी—२ (क) 'प्रति अवतार.....' इति। यथा—'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना विधि करहीं ॥' (१। १४०। २) (ख) 'सुनु मुनि' से यह वाक्य याज्ञवल्क्यजीका भरद्वाजके प्रति जनाया (ग) 'बरनी कबिन्ह घनेरी' अर्थात् एक-एक कल्पकी कथा अनेक मुनियोंने वर्णन की है, इसीसे कथाएँ बहुत सी हो गयीं। (घ) 'अमुर मारि थापहि सुरन्ह.....' यह दोहा इस कल्पमें भी चरितार्थ हुआ है यथा—'तहाँ जलंधर रावन भएऊ। रन हति गम परम पद दएऊ ॥' यह असुरोंका मारना हुआ। 'एक कल्प सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सग सब हारे ॥.....' इत्यादिमें सुरोंकी रक्षा कही 'प्रभु सुर कारज कीन्ह' अर्थात् अमुर-वधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई। और 'प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥' यह 'जग विस्तारहि विमट जस' अर्थात् जगन्मे यशका विस्तार कहा गया।

नोट—यहाँ तक तीनों बार 'एक' 'एक' कहा—यथा—'एक बार निहके हित लागी', 'एक कल्प एहि विधि अवतारा।' (१२३। ४) 'एक जनम कर कारन एहा।' (१२४ ३) 'एक कल्प सुर देखि दुखारे।' (१२३ ५) इत्यादि क्योंकि यदि ऐसा कहने कि एकमें यह कारण था, दूसरेमें यह, तीसरेमें यह, तो सम्भव है कि यह समझा जाता कि ये अवतार इसी क्रमसे एक-एक पड़े एक होते गये हैं। यहाँ केवल हेतु बताया है न कि क्रम। पूर्व कह आय है कि 'रामजनम कर हेतु अनेका' इनमेंसे दो एक कहता हूँ इसी कथनानुसार तीन कल्पोंकी कथा कही कौन किस कल्पकी है, वा कौन पहले है कौन पीछे इससे यहाँ प्रयोजन नहीं रखा। पुन एक, दो तीन गिनती न देकर अगणित सूचित किया। इसीसे अन्तमें 'सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी' कहा। (पा० पी० प्र० स०।)

'वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुको वृन्दाका शाप होनेसे रामावतार' यह प्रकरण समाप्त हुआ।

'क्षीरशायी श्रीमन्नारायणको शाप होनेसे श्रीरामावतार'

(तदन्तर्गत)

नारद-मोह-प्रसङ्ग

नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कल्प एक तेहि लागि अवतारा ॥ ५ ॥

गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद बिष्णु भगत पुनि* ज्ञानी ॥ ६ ॥

अर्थ—एक बार नारदजीने शाप दिया। एक कल्पमें इस कारणसे अवतार हुआ। ५। ये वचन सुनकर पार्वतीजी चकित हुई कि नारदजी तो भगवान् विष्णुके भक्त और फिर जानी हैं। ६।

टिप्पणी—'नारद श्राप दीन्ह एक बारा.....' इति (क) भाव कि एक कल्पमें जलंधरकी स्त्रीने शाप दिया और एक कल्पमें देवर्षि नारदने शाप दिया। इस कल्पोंकी गिनती नहीं की कहीं 'एक' कहा

* पुनि—१७०४। पुनि—१६६१, १७२१, १७६२। पुनि जना को० ग०।

कहीं 'अपर' कहा यथा—'एक कल्प एहि विधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा॥' (१२३। ४) 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कल्प एक तेहि लागि अवतारा॥' (यहाँ), 'अपर हेतु सुनु सैल कुमारी। कहीं विचित्र कथा बिस्तारी॥' (१४१। १) 'भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु।' (१५२) श्रीरामजन्मके हेतु अनेक हैं इसासे यह कहते नहीं बनता कि यह प्रथम कल्प है, यह दूसरा कल्प है, यह तीसरा है, अतएव इतना मात्र कहा कि एक कल्पमें यह अवतार हुआ। (ख) 'तेहि लागि' अर्थात् नारदशापके निमित्त।

[वृन्दाने जो शाप दिया वह नारदशापके समान ही है। भेद इतना है कि (वृन्दाने) सर्पराज शेषको भी शाप दिया है। यथा—'त्वं चापि भार्या दुःखार्तो बने कपि सहायवान्। भ्रम सर्पेश्वरेणाय यत्ते शिष्यत्वमागत॥' (प० पु० उ० खं० १०५। ३०) प० पु० उ० खं० अ० ३में १७ तक जलधरकी कथा बहुत विस्तारसे है और (अध्याय ९। १०६) तक 'जलधर' नाम है कथा एक ही है कल्पभेदसे कुछ अन्य बातोंमें भी भेद है इसमें एक महत्त्वकी बात यह है कि जलधरने भवानोंका पातित्वन्य भ्रष्ट करनेका जब प्रयत्न किया तभी भगवान् क्षीराब्धिनिवासी नारायणने कपटमें सर्पेश्वर शेषको अपना शिष्य बनाकर वृन्दासे छल किया अपने भक्तके पातित्वन्यका रक्षण करनेके लिये ही भगवान्को छल करना पड़ा।]

टिप्पणी—२ गिरिजा चकित भई इति (क) (मनकादिक ऋषि भी तो ज्ञानी थे उनके जय-विजयको शाप देनेपर आश्चर्य क्या न हुआ ? इस शङ्काका समाधान यह है कि) जय विजयकी कथा प्रसिद्ध है—जय अरु विजय जान सब कोऊ' इसमें उममें आश्चर्य नहीं हुआ। [दूसरे, वहाँ मनकादिक मुनियोंका नाम न देकर 'विप्र स्त्राप तें दूनी भाई। नामस अमुर देह तिन्ह पाई॥' (१२२। ५) ऐसा कहा था। केवल 'विप्रशाप' कहा था और विप्र तो शाप दिया ही करने हैं। अतएव आश्चर्य न हुआ था और यहाँ देवर्षि नारदका नाम लिया है, अतः आश्चर्य हुआ तीसरे चकित होनेका कारण यह भी हो सकता है कि नारदजी आपके गुरु हैं, यथा—'गुरु के बचन प्रतीति न जेही।' (८०। ८) गुरुको निन्दा न सही गयी उनमें दोष बतानेपर चकित हुई इसलिये प्रश्न करना है चोथे ऐसा भी कहा जाता है कि जय विजयके शापकी कथा पहलसे जानती थीं और नारद शापका प्रसङ्ग न जानती थीं, इसीसे पहले आश्चर्य न हुआ अबको हुआ। (मा० पौ० प्र० स०)] यहाँ बड़ा आश्चर्य माना। आश्चर्यका कारण अगले चरणोंमें दो स्वयं पकट करती हैं—'मुनि मन मोह आचरज भारी।' (ख) 'नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी' का भाव कि विष्णुभक्त हैं भक्त होकर अपने स्वामीको शाप कैसे दिया ? 'पुनि ज्ञानी'—ज्ञानी हैं तब उनको क्रोध कैसा ? क्रोध तो द्वैतबुद्धिमें होता है, ज्ञानीका तो क्रोध हाता नहीं यथा—'क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत कि बिनु अज्ञान।' (७। १११) भक्त और ज्ञानी दोनोंमें मोह होना सम्भव नहीं, यथा—'मोह दग्ध निकट नहि आवा।' (७। १२०) 'भए ज्ञान बरु मिटै न मोह।' (२। १६९) [भक्त अपने स्वामीको शाप दे, यह अमम्भव है, अनुचित है ज्ञानीको राग-द्वेष नहीं होता तब वह शाप क्यों देगा ? (पं०)]

नोट—१ नगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'इस चौपाइमें किसीका नाम नहीं है कि नारदने किसको शाप दिया परन्तु कथामें नारदने दो व्यक्तियोंको शाप दिया है, प्रथम हरगणोंको पीछे विष्णुभगवान्को, जब दोनोंमेंसे किसीका नाम नहीं है तब जिसको प्रथम शाप नारदने दिया है उसीके नामसे अर्थ होगा, यह नीति है हरगणोंके कल्पमें विष्णुभगवान्को शापवश अवतार लेना अर्थ करना कैसी भारी भूल है क्योंकि एक शापसे दो बार भगवान्को दुःख उठाना सिद्ध हो जायगा।'

हमारी समझमें पूर्व और पश्चात्के वाक्योंद्वारा हम पता लगा सकते हैं कि शिवजीका इशारा किसको शोर है। पूर्व प्रसङ्गमें अभी कहे आ रहे हैं कि 'छल करि टारेउ नामु बत प्रभु सुगकारज कीन्ह। जब तेहि जानेंउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह॥' (१२३) 'नामु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना। 'एक जनम कर

कारन एहा॥' उसके बाद ही यह कहने हैं कि 'नारद श्राप दीन्ह एक वारा।'— इस उद्धरणसे स्पष्ट भाव यही निकलता है कि एकमें जलंधरकी स्त्राने श्राप भगवान्‌को दिया था जिससे श्रीरामजीका नर देह धरना पड़ा था और एक कल्पमें नारदने भगवान्‌को श्राप दिया था जिससे श्रीरामजीका अवतार लेना पड़ा। पार्वतीजीने भी यही समझा है, इसीसे वे तुरत कहती हैं—'कारन कवन श्राप भुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा॥' यदि इनकी समझमें भूल होती तो तुरत शिवजी कह देते।

स्मरण रहे कि यहाँसे लेकर 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।' (१३९) तक एक ही प्रसङ्ग है—'यह प्रसंग मोहि कहहु पुराणी' का उतर १३९ पर समाप्त हुआ है। दो पृथक् कल्पोंकी कथाएँ यदि इसमें हानों तो दो बार 'एक कल्प एहि हेतु.....' यह इनके पर्यायशब्द कहे गये हाने—एक बार विष्णुका श्राप होनेके साथ ही कहना था जेमे जलधरवाने प्रसङ्गमें कहा गया और एक बार हरगणोंके श्राप वा श्रापानुग्रहके बाद कहना था कि 'एहि लागि राम धरी.....' या इसके समानार्थी शब्द जैसे कि जय-विजयके प्रसङ्गका कहकर कहा था, यथा—'एक बार तिन्हके हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥' पर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया बरज हरगण और भगवान्‌ दोनोंको श्राप देनेके एव भगवान्‌के श्राप स्वीकार करनेपर हरगणोंके श्रापानुग्रहके पश्चात् शिवजी कहने हैं कि 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु.....', भगवान्‌के श्राप स्वीकार करनेपर ही हरगणोंका श्रापानुग्रह लेकर प्रसङ्ग समाप्त होता, क्योंकि अब अवतारका पूरा ठाट ठट गया सब सामग्री एकत्र हो गयी—रावण, कुम्भकर्ण, रामावतार मानाहरण सबका समाला मिल गया यह कथा यहीं समाप्त हो गयी आगेमें इनका सम्बन्ध नहीं इसके आगे 'अपर हनु' में दूसरी कथाका प्रारम्भ होता है अतएव यह निर्विवाद सिद्ध है कि भगवान्‌को जो नारदका श्राप हुआ उसीसे हरगणोंका उद्धार हुआ है। एक कल्पका श्राप दूसरे कल्पके गवणादिके लिये जाना एक अनोखो और अविश्वसनीय बात होगी।

यह इस दामका अपना और बहुत-से साहित्यज्ञोंका मत है और पाठकोंको जो ठाँक जान पड़े वही उनके लिये ठीक है।

अब दूसरी बात जो यह कही गयी है कि 'एक श्रापमे दो बार भगवान्‌को दुःख उठाना सिद्ध हो जायगा', उसका विषयमें यह कहना अयोग्य न होगा कि— १) एक तो यह बात ठीक नहीं जैवती कि एक कल्पकी बात दूसरे कल्पमें जाय अन्यत्र कल्पमें एक गवण होना है और उसके वधके लिये श्रीरामजीका अवतार होना है यथा—'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। सारु चरित नाना विधि करहीं॥' यदि यह मानें कि हरगण-रावणके लिये नारदश्रापमें भगवान्‌का अवतार नहीं हुआ, तब यह स्पष्ट है कि एक ही कल्पमें दो बार गवण हुए और दो बार भगवान्‌का अवतार हुआ नहीं तो यह मानना पड़ेगा कि एक कल्पमें श्राप हुआ दूसरे कल्पके लिये जो ठाँक नहीं—'हरि प्ररित जेहि कल्प जोड़ जातुधानपति होई।' (१३८) से स्पष्ट है कि कल्पमें एक ही रावण जाना है।

(२) भगवान्‌को एक श्रापमें दो बार क्या अनेक बार दुःख उठाना पड़ता है भक्तके लिये वे क्या नहीं करते? अम्बरीषमहागुरुके लिये 'जनमेउ दम वार।' जय विजयके लिये चार बार अवतार। इत्यादि।

(३) एक ही कल्पमें अवतारके अनेकों कारण उपस्थित हो सकते हैं और होते हो हैं। कोई जरूरत नहीं कि एक ही हो 'गम जनम के हनु अनेका। परम त्रिचित्र एक तैं एका॥', 'हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थ कहि जाइ न सोई॥' हरगणवाने कल्पमें भी कई हेतु उपस्थित हो गये नारदमोहनिवारण हरगणोंद्वारा, भगवान्‌को श्राप इत्यादि।

यह भी स्मरण रहे कि यहाँ जो 'विष्णु' 'रामानि' 'हरि' शब्द आये हैं वे सब एक उन्की क्षीरशायी भगवान्‌के लिये आये हैं जिनका नारदमोहप्रसङ्गसे सम्बन्ध है यथा—'नारद विष्णु भगत पुनि जानी' कहकर कहा है 'का अपराध रमापति कीन्हा', 'बड़ रखवार रमापति जामू', 'जिमि यह कथा सुनायहु मोही॥ तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहुँ', 'छोरमिधु गवने मुनिनाथा', 'हरि मन माँगौ सुंदरनाई', 'दुलहिन लै मे लच्छि-

निवासा', 'सपदि चले कमलापति पाहीं॥ देहउँ आप कि मगिहुँ जाई।' 'धरिहहि बिजु मनुज तनु तहिआ॥ समर मरन हरि हाथ तुम्हारा।'

श्रीपरमहंसजी लिखते हैं कि नारदशापसे अवतार लेनेका 'अनुमान करना गलत है क्योंकि दूसरे कल्पमें भगवान् स्वयं कह रहे हैं कि 'नारद वचन सत्य सब कहिहीं।' दूसरा प्रमाण स्वयं नारदजीका वचन है कि 'मोर शाप करि अगीकारा। सहत राम नाना दुख भागा॥'

इसके सम्बन्धमें उसी प्रसङ्गमें लिखा गया है। यहाँ केवल पाठकोसे यह कहना है कि 'कौन रामावतार ऐसा है जिसमें नारद वचन सत्य न किया गया हो?' सभीमें तो भरतन धारण करना पड़ा, सभीमें तो सीताहरण और विलाप हुआ और सभीमें वानरोंने सहायता की। ये ही तीन शाप तो थे? उपर्युक्त वचन प्रत्येक कल्पमें सत्य होते ही हैं तब तो आकाशवाणी यथार्थ ही है। उसमें शङ्का उठती हो नहीं

कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा॥७॥

यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी॥८॥

अर्थ—मुनि (देवर्षि नारद) ने किस कारण शाप दिया? लक्ष्मीपति भगवान्ने क्या अपराध किया? ॥ ७ ॥ हे त्रिपुरारि यह प्रसङ्ग मुझसे कहिये। मुनिके मनमें मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात है॥८॥

टिप्पणी—१ 'कारन कवन.....' इति (क) भाव कि मुनि मननशील होते हैं (शान्त होते हैं), उनका शाप देना असम्भव सा है (क्योंकि शाप तो क्रोधसे होता है और क्रोध इष्टहानिरूपी अपराधसे होता है)। भगवान् भक्तवत्सल हैं वे किसीका अपराध नहीं करते करेंगे क्यों? वे तो श्रीपति हैं, उनको तो किसी बातकी कमी नहीं जो वे किसीका अपराध करते। अपने यहाँ कमी होनेसे ही दुमरेका अपराध होता है अतः यह बात भी असम्भव है। क्या कमी थी जिससे उन्होंने अपराध किया? [पंजाबीजी भी लिखते हैं कि 'रमापति' कहनेका भाव यह है कि सब उपाधियाँ लक्ष्मीमें होती हैं मो वह तो उनकी दासी है। तब भला उनको उपाधि कौन कर सकता है। पुन शान्तको क्रोध नहीं होता अतः मुनिको क्रोध क्यों होने लगा। (वै०)]

टिप्पणी—२ 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी।.....' इति। (क) श्रीशिवजीने यहाँतक दो कल्पोंकी कथा संक्षेपमें कही थी और यह प्रसङ्ग एक ही चौपाई अर्थात् दो ही चरणामें इतना ही मात्र कहकर कि 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कल्प एक तेहि लागि अवतारा॥' समाप्त कर दिया था इसीसे श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि यह प्रसङ्ग मुझमें विम्वान्पूर्वक कहिये। अर्थात् शापका सम्पूर्ण प्रसङ्ग वर्णन कीजिये 'किस कारणसे शाप दिया? क्या अपराध भगवान् रमापतिने किया था जो मुनिने शाप दिया? मुनिके मनमें मोह कैसे उत्पन्न हो गया?' इत्यादि सब प्रसङ्ग कहिये क्योंकि मुझे बहुत ही आश्चर्य और उत्कण्ठा है (ख) 'पुरारी' का भाव कि आप त्रिपुर ऐसे भारी दैत्यके नाशक हैं, मेरा सन्देह भी उसीके समान बड़ा भारी है, इसे भी निवृत्त कीजिये। (ग) 'मुनि मन मोह'—[भाव कि मोहके बिना अज्ञान नहीं और अज्ञान बिना इष्टको शाप नहीं दे सकते। (वै०)] 'आचरज भारी' का भाव कि त्रिणुभक्त और उसपर भी जो ज्ञानी भक्त हो उसको ही मोह नहीं होता, यथा—'सुनहु भगतिमनि कै प्रभुताई॥ रामभगति चिंतामनि सुंदर। ब्रह्मइ गरुड़ जाके उर अंतर॥ परम प्रकास रूप दिन राती। मोह दग्धि निकट नहि आवा॥' (७। १२०) 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताके। ग्यान बिराग हृदय नहि जाके॥'

१ १२९) (अर्थात् जिसके ज्ञान विराग्य नहीं होते उसीके मनमें मोह होता है, ज्ञानी एवं विरक्तोंको मोह नहीं होता।)

दोहा—बोले बिहँसि महेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ।

जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ॥

सोरठा—कहाँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु।

भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद॥१२४॥

अर्थ—तब महादेवजी हैंसकर बोले कि न कोई ज्ञानी है, न मूढ़। श्रीरघुनाथजी जब जिसको जैसा कर देते हैं तब वह उसी क्षण वैसा हो हो जाता है।* (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाजजी! मैं श्रीरामजीके पुणोंकी कथा कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। तुलसीदासजी कहते हैं (रे मन!) मद और मानको छोड़कर भवके नाशक श्रीरघुनाथजीका भजन कर ॥ १२४ ॥

टिप्पणी—१ 'बोले बिहेंसि' इति। (क) पार्वतीजीने नारदको ज्ञानी कहा ज्ञान और ज्ञानीपर उनकी इतनी आस्था देख शिवजी हैंसे। [पुनः, भाव कि अभी तो तुमने शापकी ही बात सुनी है, उनके साथ तो बड़े-बड़े कौतुक हुए हैं, जो हम आगे कहेंगे, तब तो तुम और भी चकित होगी अथवा, इस समय तुम अपने उपदेशकी बात सुनकर चकित हुई हो और अपनी बात भूल गयी कि तुमको कौसा भारी मोह हुआ था तुम भी तो जानवान् रही हो पर मोह-पिशाचने नुस्ते ऐसा ग्रसा कि इस जन्ममें भी साथ लगा रहा (पं०) अथवा, मायाका प्रबल्य विचारकर हैंस कि तुम तो नारदकी कहती हो, नारदके चाप ब्रह्मा और मैं भी तो मोहके वश हो अनेक नाच नाच चुके हैं। भगवान्को इच्छा प्रबल है—'हरि इच्छा भाषी बलवान्'। (ख) 'ज्ञानी मूढ़ न कोइ' इति भाव कि ज्ञानी अथवा मूढ़ कोई नहीं है ज्ञान और मोह दोनोंके प्रेरक वे ही हैं। यह मन्त्र श्रीरघुनाथजीका खेल है, जब जिसको जैसा चाहे बना दें यथा—'मसकहि काइ विरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन। अम बिचारि नजि संसय रामहि भजहि प्रवीन ॥' (७ १२२) 'बंध मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव।' (३ १५) उदाहरणार्थ ध्रुवजीको लीजिये। ये विलकुल (निरे) अवोध बालक थे। श्रीहर्षिने अपने वेदमय शङ्खमें उनके कपोलको छूकर उनको तत्काल ही दिव्य वाणीकी प्राप्ति करा दी तथा सब विद्याओंका ज्ञान बना दिया—'ब्रह्ममयेन काप्नुना घम्यर्श बालं कृपया कपोले ॥' (भा० ४। ९। ४) जब जीवको ज्ञानकी सीमा बना देनेपर जब उसे अपने ज्ञानका अभिमान हो जाता है तब भक्तवत्सल प्रभु तुरन्त ही उस अभिमानको तोड़नेका उपाय रच देते हैं, जिससे वह सुधर जाय, शुद्ध हो जाय, फिर भुलानेमें न पड़े। यथा—'मुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ संसृतमूल मूल प्रद नाना। सकल सोकदायक अभिमाना ॥ ताते करहि कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी ॥ जिमि मिसु तन बन होइ गोमाई। मानु चिगव कठिन की नाई ॥' (७ ७४) यहाँ 'गुणगाथा' है जो शिवजी पार्वतीजीसे और याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कह रहे हैं इसका गोस्वामीजी उपदेश मानकर अपने व्याजसे सबको उपदेश कर रहे हैं, (मा० पौ० प्र० सं०)] (ग) 'जेंहि जस रघुपति करहि जब' अर्थात् उनकी इच्छासे ज्ञानी मूढ़ हो जाता है और मूढ़ ज्ञानी हो जाता है (घ) 'सो तस नेहि छन होइ' का भाव कि (यों तो) ज्ञानीका मूढ़ और मूढ़का ज्ञानी हो जना जल्दो नहीं होता (यह परिवर्तन होनेमें समय लगता है) परन्तु रघुनाथजीके करनेसे तत्काल हो जाता है, जिसे वे जिस क्षणमें चाहें ज्ञानीसे मूर्ख और मूर्खसे ज्ञानी बना दे सकने हैं। ज्ञानी नारदको क्षणभरमें मूढ़ बना दिया, यथा—'माया बिबस भए मुनि मूढ़ा।' और फिर क्षणभरमें ही पुन ज्ञानी बना दिया, यथा—'जब हरि माया दूरि निवारी। नहि तहै रमा न राजकुमारी ॥' (१३८। १)

वैजनाथजी—'ज्ञानी मूढ़ न कोइ' अर्थात् चराचर जीव जड़-चेतन मिले हुए हैं इसीसे कोई न तो शुद्ध ज्ञानी है और न कोई शुद्ध मूढ़ हो है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो ईश्वरहमें है और मूढ़ता मायामें है और ईश्वरांश जीव मायाक वश है, इससे न ज्ञानी ही है न मूढ़। यथा—'ज्ञान अखंड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर ॥' रघुपतिका भाव कि भगवान् रघु (=जीव) के पति (स्वामी) हैं अत जीवका धर्म है कि प्रभुके सम्मुख रहे जिसमें प्रभु मायाको रोके रहें जिससे वह (जीव) सज्ञान बना रहे। जब जीव अपना धर्म छोड़ श्रीरामविमुख होता है तब प्रभुकी कृपा रुक जाती है और जीव मूढ़ हो जाता है।

श्रीपोद्धारजी—इस प्रसंगपर यह शङ्का उठायी जाती है कि 'जब श्रीरघुनाथजीके बनाये ही प्राणी ज्ञानी

* विनायको टीकाकार एक अर्थ यह लिखते हैं कि—'ज्ञानी पुरुष बहुधा मूर्खता नहीं करते (परन्तु उनके सुधार आदिके निमित्त) ईश्वर जब जिसको जैसा चाहें उसे वैसा बना सकने हैं। भाव यह कि वे यदि चाहें तो ज्ञानीस मूर्खताका और मूर्खसे ज्ञानीका काम करा सकते हैं।'

या मूढ़ बनता है तब प्रयत्नपूर्वक साधन करनेकी क्या आवश्यकता है? वह तो व्यर्थ ही हो जाते हैं।' इसपर कुछ विचार किया जाता है यह सिद्धान्त है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि एकमात्र श्रीभगवान् ही सर्वेश्वर एवं सर्वशक्तिमान् हैं। उनको इच्छाके बिना, उनके सहारेके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब बिना उनकी इच्छाके ज्ञानी मूढ़ तो बन ही कैसे सकता है। वे ही चेतनको जड़ और जड़को चेतन बनानेवाले हैं। इसलिये संसारके सब योगक्षेमोंको उन्होंने छोड़कर केवल भजन-ही-भजन करना चाहिये। एकमात्र उनकी कृपा एवं सन्निधिका अनुभव करते हुए निरन्तर उन्हींमें स्थित रहना चाहिये।

यह तो हुई सिद्धान्तकी बात, अब व्यवहारकी बात लिखी जाती है। भगवान् जो किसीको ज्ञानी या मूढ़ जड़ अथवा चेतन बनते हैं सो क्या केवल अपनी स्वतन्त्र इच्छासे ही बनाते हैं अथवा कुछ और कारण होता है? क्या उनको इच्छा विषम होती है? क्या उनकी कृपा सबपर समान नहीं है? परन्तु यह कैसे सम्भव है? वे सबपर समान कृपा रखते हैं, सबका हित चाहते हैं और वैसी ही प्रार्थना पूर्ण करते हैं जिससे परिणाममें उसका कल्याण हो। जोवोके शुभाशुभ कर्म और अधिकारके अनुसार ही उनकी विधि-व्यवस्था होती है। कहा है—**'सुभ अरु अमुभ कर्म अनुहारी। ईस देइ फलु हृदय बिचारी॥'**

जिन्हें अपने कर्तृत्वका अधिमान है उन्हें कर्मके बन्धनमें रहना ही पड़ेगा। परन्तु जिन्होंने कर्मबन्धनका परि त्याग करके भगवान्की शरण ली है उनका भार तो भक्तवत्सल भगवान्पर है ही उनकी अभयदाणी है—**'योगक्षेम वहाम्यहम्'** नारदके जीवनमें भी भगवान्की शरणागति है। जब-जब उनके मनमें शरणागतिके विपरीत कोई भाव आया तब-तब भगवान्ने उसे दूर किया। मूलमें ही यह कथा आयी है कि कामपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात् क्रोध न आनेके कारण नारदके मनमें कुछ अधिमान आ गया था जो कि शरणागतिका विरोधी है भगवान्ने देखा कि **'उर अंकुरेउ गर्ब तरु भारी।'** अब भगवान् क्या करेंगे उन्होंने निश्चय कर लिया। **'बेगि सो मैं डारिहीं उखारी। यन हमार सेवक हितकारी॥'** फिर जो उनकी दशा हुई वह मूलग्रन्थमें ही वर्णित है। शंकरजीके मनमें वे सभो बाने आ रही थीं और उन्होंने हँसते हुए कह दिया कि शाप देनेमें ऋषिका कोई दोष नहीं था, भगवान्की इच्छा ही वैसी थी। वास्तवमें भगवान्को अवतार लेकर लीला करनी थी उसके साथ यदि एक सेवकके मूढ़तासे कहे हुए वचन भी सफल हो जायें तो मनोरञ्जनकी एक और सामग्री बन जाय।

भगवान् ही सब कुछ करते-करते हैं, यह केवल वाणीसे कहकर जो लोग अपने पापोंका समर्थन करते हैं, वे नारकीय जीव हैं। उन्हें अभी बहुत दिनोंतक संसारमें भटकना अवशेष है क्योंकि भगवान्की इच्छासे कोई अच्छा कर्म बन जाता है उसे तो वे अपना किया हुआ कहते हैं और बुरे कर्मोंको भगवान्पर थोप देते हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि तन्त्रज्ञानी ऊँचे भक्तोंके जो सिद्धान्त हैं उनको पापी हृदय समझ ही नहीं सकता पहले वे प्रयत्न करके **'गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा'** के अनुसार आचरण करेंगे तब उनका हृदय शुद्ध होगा और वे उस बातको समझ सकेंगे। ऊँचे अधिकारियोंके लिये जो बात कही गयी उसे अपने पापों जीवनमें घटाकर पापको प्रश्रय देना संवत्सा पतनका कारण है यदि अपने जीवनको सुधारना है तो पापकर्मोंसे बचकर पूरा शक्तिसे भगवान्के भजन साधनमें और कर्तव्यकर्ममें लग जाना चाहिये। (कल्याण १३-३)

प० प० प्र०—इस दोहेमें **'ज्ञानी मूढ़ न कोइ'** इत्यादि जो सिद्धान्त कहा है वह साधारण विषयो जावोंके लिये नहीं है। सतीजी, पार्वतीजी, नारदजी गरुडजी लोमशजी इत्यादि महान् भगवद्भक्तोंके लिये ही यह वचन है अन्य पापों जीव तो **'मायाबस परिछिन्न जड़'** हैं ही। वे अविद्यामें पड़े हैं अतः यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अन्य जीव तो अपने कर्मानुसार ज्ञानी या मूढ़ हैं। कोई यह (न)माने कि भगवान्ने मुझको मूढ़ बनाया। ज्ञानी या भक्त भी यह न मान ले कि हम अब मुक्त हो गये, हमको कुछ डर नहीं है। **'दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही।'** (३। ४३। ९) **'जे राखे रघुबीर ते उखरे नेहि काल महुँ'**, जबतक भगवान्की कृपा बरसता है तभीतक कोई ज्ञानी या भक्त रह सकता है पर

जब किसी ज्ञानी या ज्ञानी भक्तमें कोई अनुचित कार्य, दोष या पाप इत्यादि होता है, तब उनको दोष देना उचित नहीं है। सती मोह-प्रसंगमें यही उपदेश दिया है।

नोट—१ ज्ञानी और मूढ़ उपमानोंका एक ही धर्म ठहराना कि जब जिसको रघुपति जैसा कर दें वह वैसा हो जाता है 'द्वितीय तुल्ययोगिता अलङ्कार' है (वीर)

नोट—२ 'भरद्वाज सादर मुनहु' इति। (क) इस ग्रन्थमें जहाँ भक्ति और ज्ञानकाण्डका मेल होता है वहाँ श्रीशिव पार्वतीका और जहाँ भक्ति और कर्मका मेल होता है, वहाँ भृशुण्डि गरुड़ संवादका प्रसंग लगाया गया है यहाँ कर्मकी प्रधानता दिखायी है। अतएव याज्ञवल्क्य-भरद्वाजका प्रसंग लगाया गया। (प्रोफे० दीनजी) (ख) भरद्वाज मुनिको सावधान करनेका एक कारण यह कहा जाता है कि 'नारदजीके शिष्य वाल्मीकिजी हैं और वाल्मीकिजीके भरद्वाज। तात्पर्य कि याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हारे दादा गुरुकी कथा कहता हूँ, उन्हें भी मोह हुआ था, सो सावधान होकर मुनो।'।

टिप्पणी—२ 'कहाँ राम गुन गाद्य' इति। याज्ञवल्क्यजी भरद्वाज मुनिसे कहते हैं कि 'राम-गुण गाथा' सुनो और 'श्रीरामजीको भजो'—यह उपदेश दे रहे हैं। इस उपदेशमें गोस्वामीजी स्वयं भी सम्मिलित हो जाते हैं—'भजु तुलसी तजि मान मद।' अर्थात् यह उपदेश वे अपने ऊपर अपने लिये भी मान लेते हैं (मानो) याज्ञवल्क्यजी यह उपदेश उन्हें भी कर रहे हैं कि 'हे तुलसी' मान मद छोड़कर श्रीरघुनाथजीका भजन कर जिसमें तेरा भी भवभञ्जन हा भव छूटे, क्योंकि श्रीरघुनाथजी भवभञ्जन हैं'।

टिप्पणी—३ 'भजु तुलसी तजि मान मद' इति। मोह मान और मद—ये सब भजनके बाधक हैं मान-मदमें भजन नहीं बनता इसीमें इनको त्यागकर भजन करनेको कहते हैं। यथा—'कृषी निरावहिं चतुर किसान। जिमि बुध तजहिं मोह मद मान ॥' (४।१५) तात्पर्य यह कि मोह-मद-मान नारद-ऐसे महात्माओंको भी दूषित कर देते हैं (जैसा आगे कथामें दिखायेंगे) अतएव इनमें सदा डरते तथा दूर रहना चाहिये

वि० त्रि०—गोसाईजी अपने मनको सावधान करते हैं कि तू मान-मद छोड़कर भजन कर। भाव कि भजन करनेमें भी तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, उसकी कृपासे ही तुम भजन करते हो, अतः भजनका श्रेय तुम्हें कुछ नहीं, इसलिये मान-मद छोड़नेको कहते हैं

हिमगिरि गुहा एक अति पावनि। वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥१॥

आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा ॥२॥

शब्दार्थ—गुहा=गुफा वह अँधेरा गड्ढा जो पर्वतके नाँचे बहुत दूर तक चला गया हो कन्दरा, यथा—'कोल विलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरि गुहा गँधीग ॥' (१५७। ७) देवरिषि (देवर्षि = नारदमुनि।

अर्थ—हिमालयपर्वतमें एक अत्यन्त पवित्र गुफा है जिसके समीप सुन्दर गङ्गाजी बह रही हैं १। परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखकर देवर्षि नारदजीके मनको वह अत्यन्त भाया २।

यह नारदमोह-प्रसंगकी कथा शिवपुराण द्वितीय स्कन्धमहिता अध्याय २से २०में जो दी है उससे मानसमें दी हुई कथा बहुत मिलती जुलती है। अब मिलानके श्लोक बराबर यहाँसे हम देते जा रहे हैं। यथा—'हिमशीलगुहा काचिदेका परमशोभना। यन्मर्मापे मुनदी सदा वहति वेगत ॥ तत्राश्रमो महादिव्यो नानाशोभासमन्वितः। तपोऽर्थं स यवी नारदो दिव्यदर्शन-॥' (२३) मानसके 'अति पावनि', 'सुहावनि', 'परम पुनीत सुहावा' के स्थानपर उसमें क्रमशः 'परमशोभना', 'वेगत' और 'महादिव्यो नानाशोभासमन्वितः' हैं

टिप्पणी—१ 'हिमगिरि गुहा' इति (क) 'अति पावनि' का कारण आगे कहते हैं कि 'वह समीप सुरसरी सुहावनि'। (ख) 'अति पावनि' का भाव कि हिमाचलकी सभी गुफाएँ स्वयं पवित्र हैं उसपर भी यहाँ परम सुहावनी गङ्गाजी समीप बह रही हैं। इनके सम्बन्धमें वह 'अति पावनी' हो गयी है ('सुहावनी' से जनाया कि धारा खूब वेगसे बह रही है)।

टिप्पणी—२ 'आश्रम परम पुनीत सुहावा।' इति। (क) सुहावन पावन स्थानमें संत भजन करते ही हैं यथा—'भगद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन।' (२। ४४), 'सुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरषे राजिवनैन।' (२। १२४), 'यहुँचे दूत रामपुर पावन। हरषे नगर बिलोकि सुहावन॥' (१। २९०), 'हैं प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि नाऊँ॥' (३। १३) तथा यहाँ 'आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा॥' (ख) आश्रममें गङ्गा और गुहा दोनों हैं, इसीसे आश्रममें इन दोनोंके गुण कहे 'परम पुनीत' भी हैं और 'सुहावा' भी। ['सुहावा' से नाना शोभामयान्वित और 'परम पुनीत' से महादिव्य जनाया] (ग) 'देवरिषि मन अति भावा' इति। आश्रम परम पावन और परम सुहावन है, अतएव अति भाया पुन, भाव कि सुरसरिकी समीपता देखकर मनको भाया क्योंकि ये देवरिषि हैं और गङ्गाजी सुर (देव) सरि हैं। इसीसे मनको भानेमें 'देवरिषि' नाम दिया। ['देवरिषि' नाम यहाँ दिया है। क्योंकि पहले गङ्गाका 'सुरसरी' देवनादी नाम दिया है। यहाँ देवसरि हैं अतएव देवसम्बन्धसे 'देवरिषि' को भाया ही चाहे पुन, 'अति भावा' का भाव कि परम पुनीत होनेसे भाया (अच्छा लगा) और 'परम सुहावन' भी होनेसे 'अति भावा'। आश्रम पवित्र होनेका लक्षण यह है कि वहाँ पहुँचते ही स्वतः आनन्द उत्पन्न हो जाता है। (मा० पी० प्र० सं०)]

निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा॥३॥

सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। सहज बिमल मन लागि समाधी॥४॥

शब्दार्थ—निरखि=देखकर। बिभाग=पृथक्-पृथक् भाग वा अंश १। १११। २ में देखिये। बाधना=बाधा या रुकावट डालना=रोकना गति=चाल, गह, दशा, अवस्था। श्राप गति बाधी=शापकी राह वा चाल रुक गयी; शापके प्रमाणित होनेमें रुकावट पड़ गयी।

अर्थ—शैल नदी और वनके भाग (अलग-अलग) देख उनको रमापतिके चरणोंमें अनुराग हुआ। ३। भगवान्‌का स्मरण करते ही शापकी गति नष्ट हो गयी मनके स्वाभाविक हो निर्मल होनेसे समाधि लग गयी॥४॥

टिप्पणी—१ 'निरखि सैल रमापति' इति। नारायणवतारके (वा जिस कल्पमें क्षीरशायो श्रीनारायणको शाप हुआ उस, कल्पकी कथा कहना चाहते हैं, इसीसे 'रमापति' पदमें अनुराग होना कहा। पुन, गङ्गाजीको देखकर गङ्गाजनकका सुध आ गयी कि ये भगवान्‌ रमापतिके चरणसे उत्पन्न हुई हैं। यह स्मरण होते ही श्रीरमापतिपदमें अनुराग हुआ। (प्रकृतिकी शान्त शोभा देखकर मन भी शान्त हो जाता है, वनकी श्री देखकर उसके रचयिता श्रीपतिके चरणोंमें अनुराग होता है। वि० त्रि०)

नोट -१ यहाँ उपसर्गोंकी रीति और उनका स्वभाव भी दिखा रहे हैं। पादोदक देख भगवान्‌के पदचमलका स्मरण हुआ भक्तिरसका उद्दीपन हुआ। वे अनुरागमें मग्न हो गये यथा—'रघुवर वरन बिलोकि वर वारि समेत समाज। होत मगन वारिधि बिगह ॥' (२। २२०) भरतजी और संधी समाज यमुनाजीका केवल जगमग रंग देख मग्न हो गये थे। पुन, यथा—'देखत स्यामल धवल हलारे। पुलकि सरि भरन कर जोरे॥' २। २०८, त्रिवेणीजामें यमुनाजलका रंग देख श्रीगणेशचन्द्रजीका और गङ्गाजीका जल देख श्रीसोनाजी और लक्ष्मणजीका स्मरण हो उठा जिसमें विह्वलि बढ़त भड़क उठी।

टिप्पणी—२ गङ्ग का देखना प्रथम कह चुके हैं यथा—'देखि देवरिषि मन अति भावा'। अब यहाँ पुन, देखना लिखते हैं - 'निरखि सैल' इत्यसे यह पाया जाता है कि यह 'सरि' गङ्गाजीसे पृथक् और दूसरी सरि है 'सैल सरि' स पर्वतकी उस नदीसे नाय्य है जो झरनोंसे पैदा होती है

नोट—२ तपके लिये घास वन भोजनके लिये फल फूलवाले वृक्ष भी जिसमें बहुतायतसे मिल सकते हैं और स्नान पावनके लिये नदीका जल इन सब बातोंका यहाँ युपास था जो भजनके लिये आवश्यक है गङ्गान्त रमणीय स्थान देख भक्ताका भजन मृदुलता है और विषयो लागामें उसमें कामोद्दीपन होता

है। 'विभाग' पट देकर सूचित किया कि शैल, सरि, वन सबको शोभा पृथक् पृथक् देखी। 'सैल सरि विपिन विभाग' पर वाल्मीकि आश्रमका वर्णन देखिये। यथा—'राम दीख मुनि बामु सुहावन। सुंदर गिरि कानन जल पावन॥ सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ खग भृग विपुल कोलाहल करहीं। विरहिन बैर मुदिन मन बरहीं॥ सुचि सुंदर आश्रम निरखि हरषे राजिवनैन।'।

नोट—३ श्रीवैजनाथजी यह शका उठाकर कि 'क्या नारदजी पहले स्मरण न करते थे? क्या उनको पहले अनुगम न था?' उसका समाधान यह करने हैं कि 'पहले स्मरणमें सदा देह व्यवहारकी सुध बनी रहती थी इस समय देहकी सुध वृद्ध न रह गयी, आत्मदृष्टि तदाकार हो गयी, निर्विकल्प समाधि लग गयी।'।

उपदेश—भगवद्भजन एकान्त सुन्दर और पवित्र आश्रममें करना चाहिये। भगवद्भजनस बड़ी-बड़ी बाधाएँ नष्ट हो जाती हैं। अतएव भगवद्भजनका नियम प्रारम्भ कर दीजिये।

टिप्पणी—३ 'सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी' इति। (क) दक्ष प्रजापतिके शापकी गति बाधित हुई। [अर्थात् दक्षने जो शाप दिया था कि तुम एक जगह स्थिर न रह सकोगे घूमते हो तुम्हारा समय बीतेगा हरिस्मरणसे वह शाप या यों कहिये कि शापका प्रभाव नष्ट हो गया, उनको गति रुक गयी। यहाँ यह बताते हैं कि प्रेममें जो हरिकी स्मरण करता है, शाप उसका कुछ नहीं कर सकता] उनका तन स्थिर हो गया और मन भी स्थिर हो गया।

नोट—४ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि पहिले 'काल' की एक कन्या दुर्भागा नामकी पतिकी खोजमें सर्वत्र फिरी, पर उस किमोंने न स्वाँकार किया। निदान एक समय नारदमुनिको पृथ्वीपर देख उन्हें वैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी उसने उनसे कहा कि तुम मेरे पति बनो नारदमुनिने इसे स्वीकार न किया तब उसने उन्हें यह शाप दिया कि तुम किमों स्थानमें बहुत देर न रह सकोगे।

यह कथा कहाँकी है, इसका प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है। दक्षप्रजापतिके शापकी कथा भागवतमें है उनके पुत्रोंको वहकाया इसीपर उन्होंने शाप दे दिया यथा—'चक्रोद नारदायासी पुत्रशोकविमूर्च्छितः। देवर्षिमुपलभ्याह रोषाद्विस्फुरिताधरः॥ अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्यया। असाध्वकार्यार्थकाणां भिक्षोर्मार्गं प्रदर्शितः॥' 'कृतवानमि दुर्मर्षं विप्रियं तव मर्षितम्॥ तत्तुकृन्तन यन्नस्त्वमभद्रमघरः पुनः। तस्मात्त्रोकेषु ते मूढ न भवेद् भ्रमनं पदम्॥' (६।५ ३५-३६ ४२ ४३) अर्थात् दक्ष पुत्रशोकसे मूर्च्छित होकर नारदजीपर अत्यन्त क्रुपित हुआ, क्रोधमें उसके होंठ फट्कने लगे। रे दुष्ट! ऊपरसे साधु वेश धारण करनेवाले तूने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा मेरे स्वधर्मपरायण पुत्रोंको भिक्षुकोंके मार्गका उपदेश दिया। तूने जो पहले असह्य अप्रिय किया था उसे मैंने भह लिया। हे मन्तानविनाशक तूने फिर मेरा अप्रिय किया। इसलिये मैं शाप देना हूँ कि सम्पूर्ण लाकोंमें विचरते हुए तेरे टहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा।

टिप्पणी—४ (क) 'सहज विमल मन' अर्थात् मन विजयासक्त नहीं है। विषय ही मल है। यथा—'काई विषय मुकुर मन लागी', 'मन मलिन विषय संग लागे' (वि० ८२)। (ख) 'सहज विमल मन लागि समाधी' का भाव कि समाधि निर्मल मनके अधीन है। यथा—'मनमो वृन्निशून्यस्य ब्रह्माकारनया स्थितिः। असम्प्रज्ञातनामासी समाधिरभिधीयते॥' (सहज=स्वाभाविक अर्थात् तप आदि उपायोंसे निर्मल बनाया हुआ नहीं, किंतु जन्मसे ही स्वच्छ है)।

वि० त्रि०—'सुमिरत हरिहि' इति। अर्थात् भगवत्नाम जप और उसके अर्थको भावना आरम्भ हुई इससे प्रत्येक चेतनका अधिगम हुआ और अन्तरायका अभाव हुआ।—'ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च।' (यो० सू०)

मुनि गति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ ५ ॥

सहित सहाय जाहु मम हेतू। चलेउ हरषि हिय जलचरकेतू ॥ ६ ॥

अर्थ—नारदमुनिकी यह दशा एवं सामर्थ्य देख इन्द्र डर गया। उसने कामदेवको बुलवाकर उसका बड़ा आदर सत्कार किया ॥ ५ ॥ (फिर कहा कि) हमारे लिये तुम अपने सहायकोसहित जाओ। (यह सुन) मीनध्वज कामदेव मनमें हर्षित होकर चला ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'मुनि गति देखि सुरेस डेराना।' इति (क) दक्षके शापकी गति बाधित हुई। यह मुनिकी गति, यह मुनिका सामर्थ्य देख इन्द्र डरा कि इन्होंने अपने भजनके प्रतापसे दक्षप्रजापतिका शाप दूर कर दिया तब हमारा लोक ले लेना इनको कौन मुश्किल (कठिन) है, (यह इनके लिये कौन बड़ी बात है? यह तो इनके कार्ये हाथका खेल है)। (ख) 'कामहि बोलि कीन्ह सनमाना' इति। [राजा यदि किसी सेवकको अपनी ओरसे बुलाकर उसका सम्मान करे तो समझ लेना चाहिये कि बड़ा कठिन कार्य आ उपस्थित हुआ है, हमारे प्राणोहीपर आ बननेकी सम्भावना है। (प्रोफे० लाला भगवानदीनजी) जब किसीसे कोई काम निकालना होता है तब आदर सत्कार करनेकी रीति ही है, विशेषतः शत्रुपर लड़ाई करनेके लिये सुभटोंकी प्रशंसा और उनका सम्मान करनेकी चाल है। वीरोंका आदर सम्मान करके उनको युद्धमें भेजा जाता है। यथा—'देखि सुभट सब लायक जाने। लै लै नाम सकल सनमाने ॥ भाइहु लाखहु धोख जनि आगु काज बड़ मोहि। सुनि सरोप बोले सुभट वीर अधीर न होहि ॥' (२ १९१) पुनश्च यथा कुमारसम्भवे—अर्वाभि ते सारमतः खलु त्वां कार्ये गुरुण्यात्मसमं नियोक्ष्ये। व्यादिश्यते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्बुधनाय शेषः ॥' (३। १३) अर्थात् जैसे भगवान्ने शेषमें पृथिवी धारण करनेकी शक्ति देख अपने शरीरको धारण करनेकी आज्ञा दी वैसे ही तुम्हारा पराक्रम जानकर अपना भारी काम देकर तुम्हारा सम्मान करता हूँ स्मरण रहे कि शिवजीकी समाधि छुड़ानेमें उनके प्राणपर आ बीनेगी, यह जानकर उस प्रसङ्गमें बड़ी स्तुति उसकी की थी और यही तो उसे बुला भेजा है और आज्ञा दी है।

टिप्पणी—२ [(क) 'सहित सहाय जाहु' का भाव कि मुनिका भारी महान्व देखकर कामदेवको अकेले भेजनेका सहस्र न हुआ उसे विश्वास नहीं है कि वह हमारे काममें अकेले सफल हो सकेगा। इसीसे 'सहाय सहित' जानेकी आज्ञा दी] (ख) 'मम हेतू' अर्थात् हमारे लिये, हमारे हितार्थ। भाव कि नारदभजन भङ्ग करनेसे हमारा हित होगा हमारा लोक बचेगा हमारा इन्द्रपद रक्षित रहेगा (ग) 'चलेउ हरषि हिय' इति। 'हरषि' एक तो इसलिये कि यह स्वामीकी आज्ञा है कि हमारे कार्यके लिये जाओ, उनका यह खास काम है। स्वामीका कार्य करनेमें हर्ष होना ही चाहिये। दूसरे, हर्ष यह संचकर भी हुआ कि (देवर्षि नारदकी समाधि छुड़ानेसे मेरा और भी अधिक यश और सम्मान होगा, मेरे लिये उनकी समाधि छुड़ाना कौन बड़ी बात है) मैं जाने ही समाधि छुड़ा दूँगा। (उसे रुहज ही सफलता प्राप्त करनेका अभिमान है, विश्वास है अतः हर्षित होकर चला) तीसरे, वह चलने समय सेना लेकर चला है (यह आगे चलकर बना स्पष्ट कह रहे हैं), अपनी वह सेना देखकर हर्षित हुआ। यथा—'देखि सहाय मदन हरषाना।' (१२६। ६), 'सेन विलोकि राउ हरषाना।' (१ १५४) (पुन मुनियोंके भजनमें बाधा डालनेसे इसे हर्ष होता ही है, यह इसका स्वभाव है। अतः 'चलेउ हरषि' कहा)। (घ) 'हिय'—हृदयमें प्रसन्नता है। ऊपरसे अपना हर्ष प्रकट नहीं करता क्योंकि उससे अभिमान जान पड़ता काममें सफलता न होनेपर लज्जित होना पड़ा] (ङ) 'जलचर केतू' इति अर्थात् जिसकी पताकापर 'जलचर' (मीनका चिह्न) है पताका रथके ऊपर होता है। अतः 'जलचर केतू' कहकर सूचित किया कि रथपर चढ़कर चला यदि रथपर चढ़कर न चला होता तो पताकाके वर्णन करनेका कोई प्रयोजन न था। (पताका रथका एक अङ्ग है, यथा—'सौरज धीरज नेहि रथ छाका। सत्य मील दृढ ध्वजा पताका ॥' (६। ७९) 'रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए। ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥' (१ २९९), 'रथ विभजि हति केतु पताका।' (७। ९१), विशेष भाव 'कोयेउ जबहिं वारिचर केतू।' (१। ८४। ६) में देखिये।

सुनासीर मन महुँ असि* त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा॥७॥

जे कामी लोलुप जग माहीं। कुटिल काक इव सबहि डेराहीं॥८॥

शब्दार्थ—‘सुनासीर’ (शुनासीर)=इन्द्रका एक नाम। लोलुप=लोभवश चंचल, लोभी।

अर्थ—इन्द्रके मनमें ऐसा (अर्थात् यह) डर हुआ कि देवर्षि नारद हमारे नगर (अमरावतीपुरी) में निवास (अर्थात् अपना दखल अधिकार जमाना) चाहते हैं॥७॥ ससारमें जो लोग कामी और लोभी हैं, वे कुटिल कौएकी तरह सबसे डरते (शङ्कित रहते) हैं॥८॥

टिप्पणी—१ ‘सुनासीर मन महुँ असि त्रासा’ इति (क) कामदेवके चले जानेपर ऐसा कहकर बताते हैं कि कामको भेजनेपर भी इन्द्रको शान्ति नहीं प्राप्त हुई। देवर्षिका भारी सामर्थ्य देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि कामदेव नारदजीके मनमें विकार उत्पन्न कर सकेगा अतएव वह चिन्ताग्रस्त है। इसीसे पुनः सोचने लगा। (अथवा यह कह सकते हैं कि पहले केवल डर कहकर उसे कामदेवके बुलानेका कारण बताया और अब बताते हैं कि इन्द्रको क्या डर था यह भव ‘असि’ से सूचित होता है)। (कुधालके कारण यहाँ सीधा-सीधा नाम न देकर शुनासीर रुढ़ि नाम दिया। अत्यन्त डर एवं देवर्षिका बड़ा भारी सामर्थ्य दिखानेके लिये पहले ‘सुरेश’ कहा था। रुद्रसंहितामें भी ‘शुनासीर’ ही नाम आया है) (ख) ‘मन महुँ’ का भाव कि वह अपना त्रास वचन और कर्मसे किसीपर प्रकट नहीं होने देता। मन-ही-मन संतप्त हो रहा है। वचनसे किसीसे कहता नहीं और उपाय कुछ चलता (या सूझता भी) नहीं; इस तरह मन, वचन और कर्म तीनोंसे त्रास दिखाया।

प० प० प्र०—‘सुनासीर’ नाम सहेतुक है। ‘सुधु नासीरं सेनामुखं यस्य सः सुनासीरः’ (अमरव्याख्यासुभा) भाव कि सुरेशके पास देवोंकी (३३ करोड़) अच्छी सेना है तो भी वह एक निष्काम ब्रह्मलोकनिवासी निर्मोह हरिभक्तसे डर गया भला ब्रह्मलोकवासी स्वर्गकी इच्छा क्यों करेगा। पर सुरेशके मनमें ऐसा विचार आया कि यदि वे मेरी अमरावती आदि लेनेका विचार करेंगे तो मेरे पास देवोंकी बड़ी अच्छी सेना है (इनके बलपर मैं उन्हें सफल-यशस्वी न होने दूँगा)। इसीसे सुरपतिको कुटिल काक समान कहा और आगे कुत्तेके समान कादर, निर्लज्ज आदि कहते हैं।

टिप्पणी—२ ‘चहत देवरिषि’ इति। [क्या त्रास है वह इस चरणमें बताया ‘देवरिषि’ शब्द देकर सूचित करते हैं कि यह विचार उसके मनमें कैसे उठा कि नारदजी सुगलोक (का आधिपत्य) चाहते हैं ‘चहत देवरिषि’ में भाव यह है कि अभी तो देवर्षि ही हैं] तप करके देवर्षि हुए, अब देवराज होना चाहते हैं, इसीसे इन्होंने समाधि लगायी है, नहीं तो अब इन्हें और क्या चाहिये था (पुनः, ‘मम पुर बासा’ का भाव कि उनका बसना ही मेरे प्रभुत्वके लोपका कारण होगा। वे देवर्षि हैं अतः उनका वैसा ही सम्मान करना पड़ेगा, उनको आज्ञाके वशवर्ती होना पड़ेगा दूसरेके आज्ञावशवर्ती हुए तब इन्द्र किस बातके रह जायेंगे वि० त्रि०) ‘नारदजी इन्द्रलोककी प्रमिकी वामनासे भजन नहीं कर रहे हैं तब इन्द्रको ऐसा भय क्यों प्राप्त हुआ, इस सम्भावित शङ्काका समाधान आगे करते हैं कि ‘जे कामी’।’

टिप्पणी—३ ‘जे कामी लोलुप’ इति। (क) यहाँ ‘कामी’ को काककी उपमा दी। मानसमुखबंदमें भी कामीको काक कहा है। यथा—‘कामी काक बलाक विचारे।’ (३८। ५) इन्द्रकी रीति कौएकी-सी है, यथा—‘काक समान याकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती॥’ (२। ३०२) इसीसे उसके लिये

* ‘असि’ पाठ १६६१ में है अतः इस संस्करणमें हमने यही पाठ रखा है रा० प० कशिराजकी प्रतिका भी यही पाठ है। अति—भा० दा० कोदराम, मा० पी० प्र० सं०। ‘अति त्रासा’ का भाव कि इन्द्र तो सभी तपस्वियोंसे भयभीत रहता है, सभीका तप देखकर वह शङ्कित-हृदय हो जाता है और नारद एक तो देवर्षि दूसरे उनका प्रताप प्रत्यक्ष ही देखा जा रहा है कि ‘शाप गति बाधी’ अतः ‘अति त्रास’ हुआ।

काककी उपमा दी। विशेष आगे दोहा १२५ में देखिये। [इन्द्रपद वैपयिक सुखको पराकाष्ठा है। इसलिये कामी, लोलुप और कुटिल कहा। काककी उपमा देकर छली आदि जनाया। छली, यथा—‘सहित सहाय जाहु मम हेतू।’ मलिन, यथा—‘चहत देवरिषि मम पुर आसा।’ ‘कतहुँ न प्रतीती’ यथा ‘मुनि गति देखि सुरेस डेराना।’ (वि० त्रि०)]

नोट—१ ‘मुनि गति देखि’ से यहाँतकसे मिलते हुए श्लोक दूसरी रुद्रसंहितामें ये हैं—‘चक्रम्पेऽथ शुनासीरो मनस्सन्तापविह्वलः ॥ ६ ॥ मनसातिविचिन्धासी मुनिर्मे राज्यमिच्छति। तद्विग्रकरणार्थं हि हरिर्यत्नमिवेष सः ॥ ७ ॥ सम्मार स स्मरं शक्रश्चेतसा देवनायकः। आजगाम द्रुतं कामस्समधीर्महिषीसुतः ॥’ (८) मानसके ‘सुनासीर’ ‘मन अमि आसा’ ‘चहत देवरिषि मम पुर आसा’ की जगह श्लोकमें क्रमशः ‘शुनासीरः’, ‘मनस्सन्तापविह्वलः’ ‘मुनिर्मे राज्यमिच्छति’ पद आये हैं। चौ० ८ और दोहा २५ वक्ता (शिवजी) की आलोचना है मानसके ‘कामहि बोलि कीन्ह मनमाना’ की जगह ‘सम्मार स स्मरं शक्रश्चेतसा देवनायकः’ है।

दो०—सूख हाड़ लै भाग सठ स्वान निरखि मृगराज।

छीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ १२५ ॥

शब्दार्थ—हाड़=हड्डी। स्वान (श्वान)=कुत्ता। मृगराज=पशुओंका राजा, सिंह।

अर्थ—जैसे मूर्ख और दुष्ट कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और जैसे वह मूर्ख यह समझता है कि कहीं सिंह उसे छीन न ले, वैसे ही देवराज इन्द्रको (यह सोचते हुए कि देवर्षि मेरा राज्य छीन न लें) लज्जा नहीं लगी ॥ १२५ ॥

टिप्पणी—१ यहाँ इन्द्रपुरीका राज्य एवं भोग सूखा ‘हाड़’ है, इन्द्र श्वान है, नारद मृगराज हैं। देवर्षि एक तो भगवान्‌के निष्काम भक्त हैं, फिर वे ब्रह्मलोकके निवासी हैं जहाँका सुख और ऐश्वर्य इन्द्रलोकसे अनन्तगुण अधिक है, तब वे भला इन्द्रपुरीके सुखको इच्छा क्यों करने लगे? यह इन्द्रको न समझ पड़ा। इसीसे उसे ‘जड़’ कहा—‘छीनि लेइ जनि जान जड़।’ इन्द्र सूखी हड्डीके समान भोगको लेकर भागा, इसीसे उसे निर्लज्ज कहा—‘तिमि सुरपतिहि न लाज।’ और महात्माके प्रति अविश्वास और प्रतिकूल कर्म करनेसे ‘सठ’ कहा—‘लै भाग सठ।’ ॥ भगवान्‌के भजनके आगे इन्द्रपुरीका सुख सूखी हड्डीके समान है।

टिप्पणी—२ इस प्रमत्तमें इन्द्रको दो उपमाएँ दी गयीं—‘कुटिल काक इव’ और ‘सठ स्वान।’ डरनेमें (एवं कुटिलतामें) काककी और (सूखा हाड़ लेकर) भागनेमें श्वानकी। भक्त लक्ष्मीके विलासको भी निषिद्ध समझते हैं यथा—‘रमा विलासु राम अनुगामी। तजत बभन जिमि जन बड़भागी ॥’ (२। ३२४) इसीसे इन्द्रके ऐश्वर्यको ‘सूख हाड़’ की उपमा दी। श्वान सिंहके गुण और आहारको नहीं जानता और अपने ‘सूखे हाड़’ को बहुत (बड़ी न्यायन भगवान्‌की अपूर्व देन) मानता है इसीसे उसे ‘जड़’ कहा।

नोट—१ वैजनाथजी लिखते हैं कि ‘नारदजी समस्त संसार-सुखको त्यागें हुए केवल एक मनरूपी मतवाले हाथोंके मारनेवाले भगवदास हैं। उनको इन्द्रका राज्य क्या है? अर्थात् ससार सुख सूखा ‘हाड़’ है, मन मतझ है और नारद सिंह हैं।

पं० शुकदेवलायनजी लिखते हैं कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डीको बहुत बड़ा पदार्थ समझता है वैसे ही इन्द्र नारदकी (देवर्षि, भगवद्भक्त) पदोंके आगे अपने एक मन्वन्तरके राज्यको बड़ा पदार्थ मानता है।

लाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि देवेन्द्र किमीकी उत्कृष्टता नहीं सह सकते, इसी तरह नरेन्द्र भी। यह रजोगुणका स्वभाव है, खासियत है।

नोट—२ इन्द्रको काक और श्वान दोनोंकी उपमाएँ अयोध्याकाण्डमें भी उसके शङ्कित हृदय, छली, कुटिल, मलिन, अविश्वासी और कपट-कुचालकी सीमा तथा पर-अकाज प्रिय और स्वार्थी स्वभाव होनेमें दी गयी हैं यथा—‘कपट कुचालि सीर्व सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती ॥’ लखि हिय हैसि कह कृपानिधानू। सरिस

स्वान् मधवान् जुवान् ॥' (२। ३०२। १-८) यही सब बातें दिखानेके लिये यहाँ ये दोनों उपमाएँ दी गयीं। छल और कुमार्गकी वह सौमा है। अपना कार्य साधना, पराया काज बिगाड़ना यही उसको प्रिय है। यही दिखलाना था।

इस दोहेसे मिलते जुलते एवं उसपर प्रकाश डालनेवाले दो दोहे दोहावलीमें ये हैं—(१) 'लखि गयंद लै चलत भजि स्वान सुखानो हाइ। गज गुन मोल अहार बल महिया जान कि राइ ॥' (३८०) अर्थात् हाथीको देखकर कुत्ता सूखी हड्डी लेकर भाग चलता है कि कहीं वह उसके आहारको छीन न ले। क्या वह मूर्ख हाथीके गुण, मूल्य, आहार, बल और महिमाको जान सकता है? कदापि नहीं (२) 'कै निदरहु कै आदरहु सिंहहि धान सियार। हरष विषाद न केसरहि कुंजर-गंजनिहार ॥' (३८१) अर्थात् सिंह तो हाथीका मस्तक विदीर्ण करके खानेवाला है, वह दूमेरेका मारा हुआ (शिकार) तो झूता ही नहीं, तब भला वह सूखी हड्डीकी तरफ दृष्टि ही क्यों डालेगा?—ये सब भाव एवं और भी भाव दोहावलीके दोहोंसे मिलान करनेसे भलीभाँति स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुत्तेके आदर वा निरादरसे सिंहको हर्ष वा विषाद नहीं होता, उसी तरह इन्द्र एवं कामदेवके आदर अथवा निरादरसे नारदजीके मनमें हर्ष या विषादसूचक कोई भी विकार न उठा। यथा—'भयउ न नारद मन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥' यहाँ उदाहरण अलङ्कार है।

महर्षि पाणिनिजीने श्वन्, मधवन् (इन्द्र) और युवन् इन तीनोंका (तद्धितप्रकरणसे भिन्न प्रकरणोंमें) एक-सरीखा रूप प्रदर्शित करनेके लिये अपने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ अष्टाध्यायीमें एक ही सूत्रमें तीनोंको लिखा है यथा—'श्वयुवमधोनामतद्धिते।' (६। ४। १३३) यह सूत्र इस प्रकरणमें देनेका भाव ही यह है कि इन्द्र और युवापुरुष दोनों प्रत्येक दशामें कुत्तेके समान ही हैं। [कामपरवशता एवं होलुपतामें इनकी उपमा कुत्तेसे देना उचित ही है परंतु अन्य अवस्थानें नहीं] इसीलिये महर्षि पाणिनिजीने 'अतद्धिते' शब्द दिया है पाणिनिके 'अतद्धिते' कहनेका भाव तद्धितप्रकरणके अतिरिक्त यह है कि जो जवान मनुष्य तत् हिने अर्थात् तत् (ब्रह्म) को प्रातिके साधनमें लगा है उसकी गणना श्वन और इन्द्रकी समान कोटिमें नहीं करनी चाहिये। (वे० भू०)] लट्पायनसंहितामें भी तीनोंको समान कहा है, यथा—'समाः श्वयुववासवाः।' भर्तृहरिजीके 'कुमिकुलचितं लालाकिलत्रं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादनरास्थि निरामित्रम्। सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः पणिग्रहफलुताम् ॥' (नोतिशतक ९) अर्थात् कीड़ोंसे घ्यात, तारसे भोगे, दुर्गन्ध, निन्दित, नीरस और मांसरहित मनुष्यकी हड्डीको निर्लज्ज कुत्ता प्रेमसे चबाता है तब अपने पास इन्द्रको भी खड़े देखकर शङ्का नहीं करता, वैसे ही नीच पुरुष जिस पदार्थको ग्रहण करता है उसकी निस्सारतापर ध्यान नहीं देता।—इस श्लोकके अनुसार दोहेका भाव यह निकलता है कि निलंज इन्द्र सूखी हड्डीके समान अपने राज्यको निस्सार नहीं समझता।

तेहि आश्रमहि मदन जख गएऊ। निज माया बसंत निरमएऊ ॥ १ ॥

कुसुमित विविध बिटप बहु रंगा। कूजहि कोकिल गुंजहि भुंगा ॥ २ ॥

शब्दार्थ—मदन=कामदेव। माया=संकल्प, शक्ति। निरमएऊ=निर्माण किया रचा उत्पन्न किया। कुसुमित=पुष्पित, फूले हुए कूजना (स० कूजन)=बोलना मधुर शब्द करना, कुहू कुहू करना। यथा—'कूजत पिक मानहु गज माते।' (३। ३८। ५) 'कुहू कुहू कोकिल धुनि कहीं। मुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥' (३। ४०) 'कूजहि खग मृग नाना वृंदा।' (७ २३) 'बिमल सलिल सरमिज बहुरंगा। जल खग कूजत गुंजत भुंगा ॥' 'गुंजना, गुजरना' (स० गुज)=भौंराका भनभनाना मधुर ध्वनि निकालना, गुनगुनाना, यथा—'मधुर मुखर गुंजत बहु भुंगा।' (३। ४०। १)

अर्थ—जब कामदेव उस आश्रममें गया तब उसने अपनी मायामें वसन्त ऋतुका निर्माण किया १ ॥ नाना प्रकारके वृक्ष रङ्ग-बिरङ्गके फूलोंसे खिल उठे (नद गये)। कोयलें कुहू कुहू कर रही हैं और भौंरें गुंजार कर रहे हैं ॥ २ ॥

नोट—१ कामदेवका प्रसङ्ग 'चलेउ हरषि हिय जलचरकंतू' (१२५, ६) पर छोड़ा था। बीचमें इन्द्रकी काक-क्षान-इव रीति वा स्वभावका वर्णन करने लगे थे अब पुनः कामका वृत्तान्त कहते हैं।

नोट—२ यहाँ विघ्न करनेको जाते समय 'मदन' नाम दिया और अन्तमें लौटते समय भी अर्थात् प्रसङ्गके उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें यही नाम दिया गया है। यहाँ 'मदन जब गयऊ' और अन्तमें 'गएउ मदन तब सहित सहाई।' (१२७। २) इस शब्दके प्रयोगमें गूढ़ भाव, आशय और चमत्कार है; वह यह कि यह जाता तो बड़े मदके साथ है—'चलेउ हरषि' पर वहाँ इसकी दाल न गलेगी, इसका 'मद' 'न' रह जायगा। इसी प्रकार श्रीशिवजीकी समाधि छुड़ानेके प्रसङ्गमें कहा गया है। यथा—'रुद्रहि देखि मदन भय माना। मदन अनल सखा सही॥ ८६॥ देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा॥ सौरभ पल्लव मदन बिलोका।'

टिप्पणी—१ 'जब गयऊ।' इति। (क) जब आश्रममें गया तब वसन्तका निर्माण किया, इस कथनसे जनाया कि जब नारदजी उस आश्रममें गये थे तब वसन्त-ऋतु न थी, क्योंकि यदि होती तो उसका वर्णन पूर्व ही किया गया होता। जब वे गये थे तब इतना ही कहा था कि 'निरखि सैल सरि विपिन विभागा' और जब कामदेव वहाँ पहुँचा तब भी वसन्त न था, इसने जाकर अपनी मायासे वसन्त-ऋतुका निर्माण किया आगे वसन्तका रूप दिखाते हैं। [(ख) इन्द्रने कहा था कि 'सहित सहाय जाहु मम हेनू।' वह सहाय कौन है, यह यहाँ बताया। पाँच अर्धालियोंमें इसका वर्णन करके तब छठी अर्धालीमें कहा है कि 'देखि सहाय मदन हरषाना' अर्थात् यही इसके सहायक हैं।] (ग) 'कुसुमित विविध बिटप बहु रंगा'—विविध प्रकारके वृक्ष फूले हुए हैं, इससे बहुत रङ्गके हैं (घ) 'कूजहि कोकिल'—यह कोयलोंका कूजना कुहू-कुहू करना मुनिका ध्यान छुड़ानेके लिये है कोकिलोंकी कूजसे ध्यानमें विक्षेप होता ही है, यथा—'कुहू-कुहू कोकिल' (उपर्युक्त)। ये सब उद्घोषन हैं।

चली सुहायनि त्रिविध बयारी। काम कृसानु बड़ावनिहारी*॥ ३॥

रंभादिक सुरनारि नवीना। सकल असमसर कला प्रवीना॥ ४॥

शब्दार्थ—बयारी=पवन, वायु हवा रम्भा—एक अप्सरा जो क्षीरसमुद्रसे मथकर प्रकट किये हुए चौदह रत्नोंमेंसे एक रत्न है। सुरनारि=देववधूटियाँ, अप्सराएँ नवीना=नवयौवना, नयी उभरती हुई जवानीवाली। असम=विषम=पाँच, तीर। असमसर=पञ्चबाण। विषमबाण=कामदेव। 'कला'—नृत्य, गान, हाव-भाव-कटाक्ष आदि शृङ्गारके जितने अङ्ग हैं वे ही 'कला' हैं। यथा—'भावः कटाक्षहेतुश्च शृङ्गारे बीजमादिमम्। प्रेममानः प्रणयश्च स्नेहो गगश्च संस्मृतः॥ अनुगगः स एव स्यादंकुरः पल्लवस्तथा। कलिका कुसुमानीति फलं भोगः स एव च।' (सत्योपाख्यान। वै०) विशेष 'सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत।' (१। ८६) में देखिये। प्रवीना (प्रवीण)=कुशल, निपुण, पूरा होशियार

अर्थ—कामाग्रिको उकसाने उभाड़ने, उनेजित करनेवाली मुहावनी, (शीतल, मन्द, सुगन्धित) तीनों प्रकारकी वायु चलने लगी। ३॥ रम्भा आदि नवयौवना (उठती जवानीवाली) अप्सराएँ जो समस्त कामकलाओंमें निपुण हैं॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'चली सुहायनि त्रिविध बयारी' इति। पवन शीतल, मन्द और सुगन्धयुक्त तीन प्रकारका है। यहाँ हवामें तीनों गुण हैं गङ्गाजलके स्पर्शसे वह शीतल है, वनके वृक्षाकी आड़से होकर आनेसे मन्द है और फूलोंके स्पर्शसे सुगन्धित है। अथवा, स्वाभाविक ही शीतल, मन्द और सुगन्धित है यह सब कामदेवकी मायासे निर्मित हुए हैं, अतः बिना कारण स्वाभाविक ही त्रिविधगुणयुक्त हो सकती

* जगावनिहारी—१७२१, १७६२। बड़ावनिहारी १६६१, छ० को० राम, १७०४। शरीरमें काम यदि अल्प भी हो तो त्रिविध बयारि उसे बहुत कर देती है। 'जगावनिहारी' में भाव यह है कि जिनके मन कामकी ओरसे मर गये हैं उनको फिर जिला देती है। मुनियाँके मनमें काम पड़ा सो रहा था उसको जगा देती है।

है। (ख) 'काम कृसानु बड़ावनिहारी' इति अर्थात् कामको प्रज्वलित कर देनेवाली है। कामदेवकी इच्छा है कि नारदमुनि कामासक्त हो जायँ, इसीसे कामदेवने कामाग्रिको प्रज्वलित करनेवाली त्रिविध 'बयारि' चलायी ('बयारि' कामकी दूतिनी भी कही गयी है यथा - 'त्रिविध बयारि बमीठी आई।' (३। ३८) (ग) यहाँतक नारदजीके मनमें क्षोभ उत्पन्न करनेके लिये उनको वनकी शोभा दिखायी यथा—'लछिमनु देखु बिपिन के सोभा। देखन कहि कर मन नहि छोभा॥' (३। ३५, ३) 'जागइ मनोभव मुएहुँ मन बन सुभगता न परै कही।' (१। ८६)

नोट—१ वनमें सब वृक्षोंमें सुगन्धित पुष्प खिले हुए हैं, फूलोंकी सुगन्धसे रक्तमें गर्मी पैदा होती है जिससे कामकी जागृति होती है, काम उत्पन्न हो जाता है। कोंकिलकी कूज और भ्रमरोंकी गूँज इत्यादि शृङ्गाररसके उद्दीपन विभाव हैं जिनसे काम जाग उठता है। 'त्रिविध बयारि' को 'काम कृसानु बड़ावनिहारी' विशेषण देकर जनाया कि यह कामकी सच्ची सहायिका है। शीतल मन्द सुगन्धित पवन कामाग्रिको विशेष प्रज्वलित करता है, इसीसे उसको कामका एक खास एव सच्चा सखा भन्यत्र कहा गया यथा—'शीतल सुगन्ध सुमन्द मारुत मदन अनल सखा सही।' (१। ८६) कामकी मायाका विस्तार क्रममें हुआ है, प्रथम वनकी शोभायुक्त बनाया गया। रंग-रंगके नाना प्रकारके पुष्पोंने लदे हुए अनेक प्रकारके वृक्ष, कोयलोंकी कूज और भ्रमरोंकी गूँज यह सब वनकी सुभगता है जिससे काम जाग्रत् हो तत्पश्चात् 'त्रिविध बयारि' का निर्माण कहा गया जो जागे हुए कामको प्रज्वलित कर दे कामाग्रिके प्रज्वलित होनेपर फिर उसे कामासक्त कर देती है। इसीसे आगे अप्सराओंका वर्णन है।

नोट—२ यहाँ पवन, समीर, मारुत आदि शब्द न देकर 'बयारि' स्त्रीलिंग वाचक शब्दका देना भी साभिप्राय है। पवनादि पुल्लिंग है। पुरुषको देखकर पुरुष नहीं मोहित होता, स्त्रीको देखकर मोहित हो जाता है अतएव स्त्रीलिंग शब्द देकर जनाया कि इनका (बयारिका) देहमें लगना ऐसा ही है जैसे कोई स्त्री आलिंगन कर रही हो। स्त्रीका स्पर्श कामाग्रिको बढ़ता ही है पवनसे अग्नि प्रज्वलित होता है अतः काममें अग्रिका आरोप करनेसे 'सम अभेद रूपक अनलङ्कार' है।

नोट—३ भगवान् शंकरकी समाधि छुड़ानेकी जब कामदेव गया था तब प्रथमसे ही उसके मनमें शङ्का थी, यथा—'संभु बिरोध न कुसल मोहि'.....। ८३। तदपि करब मैं काज तुम्हारा। चलन मार अस हृदय विचारा। सिख बिरोध भुव भरनु हमारा॥' इसीसे उसने वहाँ जानपर खेलकर अपना सारा प्रभाव दिखाया जिससे 'जागइ मनोभव मुएहुँ मन'। और यहाँ तो उसको विश्वास था कि 'मुनिकी समाधि मैं सहज ही छुड़ा दूँगा' इसलिये यहाँ पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाया। दूसरे भगवान् शंकर ईश-कोटिमें हैं और नारदजी 'देवर्षि' ही हैं। इसलिये यहाँ 'बड़ावनिहारी' ही कहा गया। अथवा, 'बयारी' हीके साथ 'बड़ावनिहारी' कहकर जनाया कि इसके पूर्व जिन सहायकोंका वर्णन किया गया है वे कामको जगानेवाले थे और यह उसे प्रज्वलित करनेवाली है।

टिप्पणी—२ 'रंभादिक सुरनारि' इति। (क) यहाँ 'निज माया बसंत निरमएक' से लेकर 'काम कृसानु' तक कामकी बल कही, अब उसका परम वन कहते हैं, यथा—'एहि के एक परम बल नारी। तेहि नें उवर सुभठ सोइ भारी॥' (३। ३८) (ख) [गन्धाकी आदि (आरम्भ) में दिया क्योंकि यह चौदह ग्लोमेंसे एक है। और 'आदि' शब्दसे उक्ता, मनका प्रभृति अप्सराओंका भी वहाँ होना जनाया] 'सुरनारि' से दिव्य और 'नखीना' से सुन्दर एवं षोडशवर्षकी युवा अवस्थावाली सूचित किया नवयौवना होनेमें सब कामकला लगती है, इसीसे 'नखीना' कहा। (पुन. भव कि बच्चा पैदा होनेसे शरीरकी कान्ति जाती रहती है, यथा—'जननी जोवन बिटप कुठारू' या य सदा नवयौवना ही बनी रहती हैं। अप्सराओंके सुन्दर नृत्य, गान और हावभावसे तो कामको बड़ी सहायता मिलती है ही, यह तो नित्य ही देखनेमें आता है उसपर फिर देवाङ्गनाओंके रूप और गानका कहना ही क्या? इसीसे आगे इन्हें 'सहाय' और 'बल' कहते हैं) (ग) 'अममसर कन्ना प्रबोना' कहकर जनाया कि इन्होंने नारदजीके समीप जाकर अपना सब कामकला कौशल कर दिखाना, सब कलाएँ एक एक करके उनके सामने की

‘असमसर-कला’ इति ।

प्रसिद्ध मीमांसक मण्डन मिश्रकी पत्नी परम विदुषी श्रीशारदाने कामशास्त्रसम्बन्धी प्रश्नोंसे ही श्रीशंकराचार्यजीको निरुत्तर कर दिया, तब श्रीशंकराचार्यजीने समय लेकर अमरुक राजाके मृत शरीरमें प्रविष्ट हो उनकी रानियोंसे काम-कलाओंका ज्ञान प्राप्त करके उत्तर दिया था विदुषी भारतके ये प्रश्न ये हैं—‘कलाः कियत्स्यो वद पुष्पधन्वनः किमात्मिकाः किञ्च पदं समाश्रिताः । पूर्वं च पक्षे कथमन्यथास्थितिः कथं युवत्या कथमेव पुरुषे ॥’ अतः ज्ञात हुआ कि स्त्री और पुरुषके लिये भिन्न-भिन्न रूपेण काम अपनी कलाओंका प्रयोग करता है। सम्भवतः कामने शिवजीके ऊपर पुरुषसम्बन्धी कलाओंका ही प्रयोग किया होगा और उनमें भी जिनका सम्बन्ध श्रवणेन्द्रियसे ही रहा होगा। और ‘रंभादिक सुर नारि नवीना । सकल असमसर-कला प्रवीना ॥’ अनेक सुर-नारियोंके साथ सम्पूर्ण कलाओंको प्रयोगरूपसे नारदको दिखलाया था। यहाँपर उनकी व्याख्या न करके केवल कुछ कलाओंका नाममात्र दे दिया जाता है

वाध्व्य ऋषिका मत है कि ‘आलिगनचुम्बननखच्छेददशनच्छेदसंवेशनसीत्कृतपुरुषायितौपरिष्ठाभाम्, अष्टानामष्टधाविकल्पभेदादष्टाष्टकाःश्चतुःषष्टिरिति बाध्वीयाः ॥’ (कामसूत्र० २।४।४) आलिगनादि आठों कलाओंमें प्रत्येकके आठ-आठ भेद होनेसे कुल चौंसठ कलार्हे हुईं। परन्तु वात्स्यायन ऋषिका कहना है कि चौंसठ उपभेदमें देशभेदसे विभिन्नता भी है। जैसे ‘पांचालिकी च चतुःषष्टिरपरा’ ‘मागधीरपरा च।’ (वात्स्यायनसूत्र १।३।१७) तथा उपर्युक्त आलिगनादिके अतिरिक्त चार मुख्य भेद और हैं तथा सबके बराबर उपभेद नहीं होते, जैसे सप्तपर्ण वृक्षके प्रत्येक पल्लवोंमें सात सात ही पत्ते नहीं होते न्यूनाधिक भी होते हैं और पञ्चवर्णी बलिके सभी कोष्ठक पाँच रंगवाले ही नहीं होते न्यूनाधिक भी रंगोंका सम्मिश्रण होता है। यथा—‘विकल्पवर्गाणामष्टानां न्यूनाधिकत्वदर्शनात्—प्रहरणानविरुतपुरुषो-पसृतचित्ररतादीनामन्येषामपि वर्गाणामिह प्रवेशनात् प्रायोवादोऽयम्। यथा सप्तपर्णी वृक्षः पञ्चवर्णी बलिरिति वात्स्यायनः ॥’ (वा० सू० २।४।५)

मुख्यतः कामकलार्हे आलिगनादि आठ ही हैं, यही वाध्व्य और वात्स्यायनादिके मतका निष्कर्ष है, वैसे तो ‘सकल कला करि कोटि बिधि...’ के अनुसार एक-एकके कोटियों (अनेकों) उपभेद हैं पर महर्षि वात्स्यायनके मतानुसार कुछ मोटे-मोटे उपभेद ये हैं—

१—आलिगनके आठ भेद—स्पष्टकम् १, विडकम् २, उद्भृष्टकम् ३, पीडितकम् ४, इति—(वा० सू० २।४।६), लतावेष्टितकम् ५, वृक्षाधिरूढकम् ६, तिलतण्डुलकम् ७ क्षीरनीरकम् ८—इति च।’ (वा० सू० २।४।१४)

२—चुम्बनके सोलह भेद—१ निमित्तक, २ स्फुरितक, ३ घट्टिक, ४ सम, ५तिर्यक्, ६ उद्भ्रान्त ७ द्यूत ८ अवपीडितक, ९ अञ्जित, १० मृदु, ११ उत्तर, १२ प्रतिरोध, १३ चलित, १४ रागसदीपक, १५ प्रतिबोधित और १६ समौष्ट। (वा० सू० ३।४।१—३२)

३—आठ प्रकारके नखच्छेद—आच्छुरितक अर्धचन्द्र, मण्डल, रेखा, व्याघ्रनख, मयूरपदक, शशप्लुतक और उत्पलपत्रक (३।६।१—३२)

४—आठ प्रकारके दशनच्छेद—गूढक, उच्छूनक, बिन्दु, बिन्दुमाना, प्रवासमणि, मणिमाला, खण्डाभ्रक और चारहचर्वित (३।५।१—१९)

५—संवेशनके ग्यारह भेद—उत्फुल्लक, जिम्भृत, उज्जिम्भृत, इन्द्राणिक, सपुटक, पीडितक, उत्पीडितक, प्रपीडितक, वेष्टितक, बाडविक और भुगनक। (३।६।१—१९)

६—सीत्कृतके मन्द, चण्ड, उरुवेग और कलकूजित—ये चार भेद हैं। (३।६।२०—२७)

७—पुरुषायितके श्रमित और प्रतियोगित भेद हैं। (३।८।१, २)

८—औपरिष्टकके निन्द, कष्टायित और विनिन्द -ये तीन भेद हैं। (३।९।१—६)

९—प्रहरणनके सात भेद हैं—तिर्यक्, पंष्टिक, चण्डिन, स्वल्पित, अपहस्तक प्रसृतक और मौष्टक (३। ७। १—४)

१०—विरुतके आठ भेद हैं—हिकार, स्तनित, कूजित, रुदिन, सौत्कृत, दूत्कृत, फूत्कृत और प्रविरुत। (३। ७। ५—१७)

११—पुरुषोपसृत (पुरुषोपसृत?) के मन्द, चाटु और अधिकृत तीन भेद हैं

१२—चित्ररतके चालीस भेद हैं—वेणुदारित १, शृणाचितक २, कार्कटक ३ परावृतक ४ चित्रक ५, अथालम्बितक ६, धेनुक ७, पद्मक ८, शौन ९, ऐणेय १० छागल ११ खराक्रान्त १२ भार्जारिक १३ ललितक १४ व्याघ्रास्कन्दन १५, गजोपमर्दित १६, वाराहभृष्टक १७ तुरगाधिरूढक १८, संघाटक १९ गोयूथिक २०, प्रेखा २१, सरित २२, उद्भुगक २३, उरुम्फुटनक २४, फणिपाशक २५, स्थितक २६ हिण्डोलक २७, कौर्म २८, ऊर्ध्वगतोरुयुग २९, पारिवर्तित ३०, समुद्र ३१, परिवर्तनक ३२, पत्रयुग्मक ३३, वैपरीतक ३४, हुलक ३५, चटकविलम्बित ३६, भ्रमरक ३७, प्रेङ्खलित ३८, अवमर्दनक ३९ और उपसृप ४०।

अश्लीलता एवं अनुभवहीनताके कारण उपर्युक्त कला-भेदोंका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है वात्स्यायन महर्षिका तो कहना है कि—‘न शास्त्रमस्तीत्यनेन प्रयोगो हि समीक्ष्यते। शास्त्रार्थान् व्यापिनि विद्यात् प्रयोगांस्त्वेकदेशिकान्॥’ (७। ६ १५) समस्त विषय लिखना शास्त्रका महत्व है, परन्तु उसका करनेवाला प्रत्येक नहीं होना चाहिये। वे० भू० जोसे खोज कराकर लिख दिया है।

करहिं गान बहु तान तरंगा। बहु बिधि क्रीड़हि पानि पतंगा॥५॥

शब्दार्थ—तान तरंग=अलापकारी लयकी लहर। तान=गानेका एक अंग अनुलोम विलोम गतिमें गमन। अनेक विभाग करके सुरका खोजना, आत्म्य संगीत दामोदरके मतसे स्वरोसे उत्पन्न तान उन्न्यास (४९) हैं। इन ४९ से आठ हजार तीन सौ कूट तान निकलते हैं (१० सा०)। तरंग=स्वरोका चढ़ाव-उतार—‘बहु भौनि तान तरंग सुनि गंधर्व किवर लाजहों।’, ‘करहिं तान तरंगा’ अर्थात् राग आलापको रुक रुककर बहाती हैं जिससे उसमें लहर उठे जिसे उपज कहते हैं। क्रीड़ा=केल, आनंद-प्रमोद कल्लोल खेल कूद, पतंग=गेंद, कंदुक यथा—‘योऽमी त्वया कर्मरौजहत, पतङ्गो दिक्षु भ्रमन्भ्रमत एजयनेऽक्षिणी मे।’ (भा० ५। २। १४) अर्थात् तुम जो अपने करकमलासे धपकी मारकर इस कंदुकको उछाल रही हो सो यह दिशा विदिशाओंमें जाता हुआ मेरे नेत्रोंको चञ्चल कर रहा है विशेष भावार्थ नोटमें देखिये।

अर्थ—(वे नवयौवना अप्सराएँ बहुत आलापकारीके साथ) गान कर रही हैं बहुत तानके तरंग (उपज मूर्छना आदि) लेती हैं। हाथोंमें गेंद लिये हुए बहुत प्रकारसे उसमें क्रीड़ा कर रही हैं (उसे धपकी देती और उछालती हैं)॥५॥

* बहु बिधि क्रीड़हि पानि पतंगा *

‘पतंग’—इस शब्दके अनेक अर्थ हैं। किसीने इसका अर्थ ‘गुडो’ ‘बनकौआ’, किसीन ‘चिनगारो’ किसीने ‘अरुण’ और किसीने ‘गेंद’ किया है और उम्मी अथके योगसे ‘बहु बिधि क्रीड़हि पानि पतंगा।’ के भाव यों कहे हैं—(१) हाव-भावसहित मदननन्द-चर्दक क्रीड़ाएँ करती है। भाव बनानेमें हाथ ऐसे चञ्चल चलते हैं जैसे पवनके वश पतंग आकाशमें उड़ता है। हाथोंको पतंगकी तरह अनेक प्रकारसे (हाव भाव दर्शानेके निमित्त) चलाती थीं—(ग० प्र०)। विनायकटोकाकर लिखते हैं कि ‘तानोंको उपजके साथ मनमें जो तरंगें उठती थीं उसीके अनुसार हाव-भावको हाथोंके द्वारा दर्शाती थीं, [जैसा सत्योपाख्यानमें कहा है—‘यतो हस्तमनतो दृष्टिर्यतो दृष्टिस्ततो मनः। यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः॥ अंगेनालम्ब्य यद् गीतं हस्तेनार्थं प्रदर्शयेत्। चक्षुर्भ्यां भावमित्याहुः पादाभ्यां तालनिर्णयः॥’ (१-२) अर्थात् (गावने गानेके समय जो शरीरकी व्यवस्था हो जाती है सो यों है) जिस ओर हाथ रहे उन्नी ओर दृष्टि रहती है और जहाँपर दृष्टि रहे वहाँपर मन लगा रहे। जहाँ मन हो वहाँ भाव दर्शाया जावे और जहाँ भाव दर्शाया गया हो वहाँ रस

उत्पन्न होता है। जिस गीतको मुखसे आलापे उसका अर्थ हाथोंके इशारेसे जतावे, नेत्रोंसे भाव प्रकट करे और पावोंसे ताल सुचित करता जावे ' (१२) (बैजनाथजी)] वे 'पतंग' का अर्थ 'गुड़ी' करते हैं।

२—आलापचारीके साथ भाव दर्शानेमें इतनी फुर्तीसे हाथ चलते हैं, जैसे अग्निसे चिनगारी शीघ्र निकलती है। (रा० प्र०) वा जैसे हाथमें चिनगारी होनेसे हाथ शीघ्र चलते हैं बदलते रहते हैं वैसे ये पैतरे बदलती हैं।

३—गुलाबी, जैसे अरुणोदयका रंग वैसे, हाथोंसे क्रीड़ा करती हैं—(रा० प० प०, बाबू श्यामसुन्दरदास)

४—हाथोंसे थपकी देकर गेंद उछालती हैं—(पंजाबीजी, श्रीगुरुमहायलाल, प्रोफे० दीनजी, शुकदेवलालजी)

५—पतंगका अर्थ सूर्य करके यह अर्थ करते हैं कि 'सूर्यकी ओर हाथ उठाकर क्रीड़ा करती हैं। ऐसा करके अपने अङ्गोंको दिखाती हैं जिससे मनमें विक्षेप हो '

॥३॥ श्रीमद्भागवतमें राजा अग्नीध्रजीके पास पूर्वचिन्ति अप्सराका जाकर क्रीड़ा करना जहाँ (स्कन्ध ५ अ० २ में) वर्णित है वहाँ अप्सराकी एक क्रीड़ा यह भी वर्णन की गयी है। राजाने अप्सरासे कहा कि 'तुम अपने करकंजसे गेंदको थपकी दे देकर उछालती हो, जहाँ जहाँ वह जाता है वहाँ वहीं मेरी दृष्टि जाती है, जिससे मेरे नेत्र चञ्चल हो रहे हैं।' यह भी कामकी एक कला है। पुनः (स्कन्ध ३ अ० २० श्लोक ३६) में भी यह शब्द ऐसे ही प्रसंगपर गेंदके अर्थमें आया है, यथा—'नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मं घ्नन्त्या मधु करतलेन पतन्वतङ्गम्। मर्ध्यं विषीदति बृहत्स्वनभारभीतं शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखासमूहः॥' अर्थात् हे प्रशंसा करनेयोग्य रूपवाली। तुम्हारे चरण-कमल एक जगह नहीं रहते, क्योंकि तुम गेंद उछालती हो और जब वह पृथ्वीपर गिरता है तब फिर दौड़कर थपकी मारती हो.....।

नवयौवना सुन्दर स्त्रियोंका गेंद-क्रीड़ा करना बहुत ठीर पाया जाता है यथा—(भागवत स्कन्ध ३ अ० २२ श्लो० १७) 'यां हर्म्यपृष्ठे कृष्णदङ्घ्रिशोभां विक्रीडनीं कन्दुकाविह्वलाक्षीम्। विश्वावसुर्न्यपतत्स्वादिमाना-द्विलोक्य संमोहविमूढचेना॥' अर्थात् हे महाराज! आपकी यह सुन्दरी कन्या एक बार महलके ऊपर कन्दुक-क्रीड़ा कर रही थी, विश्वावसु इसकी अपूर्व शोभा देख मोहित हुआ।

अस्तु, यहाँ यही अर्थ और यही भावार्थ जो उपर्युक्त श्लोकोंमें पाया जाता है, पूर्ण संगत और ठीक प्रतीत होता है।

श्रीमद्भागवतके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि 'पाणि पतङ्ग क्रीडा' से भी देवता एवं ऋषियोंके मन मोहित हो गये और यहाँ श्रद्ध-से-श्रद्ध अप्सराएँ दवाङ्गनाएँ, तान-तरङ्गक साथ गान भी कर रही हैं और गेंदकी क्रीड़ा भी कर रही हैं यह सब मुनिकी ममाधि छुड़ानेके लिये ही किया गया यथा—'सुर सुंदरी करहिं कल गाना। सुनत श्रवन छूटहिं मुनि ध्याना॥' (१। ६१) 'बहु भौंति तान तरंग सुनि गन्धर्व कित्तर लाजहीं (गी०। ७। १९)

देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हेंसि पुनि प्रपंच बिधि नाना॥६॥

काम कला कछु मुनिहि न व्यापी। निज भय डरेउ मनोभव पापी॥७॥

सीम कि चाँपि सकै कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू॥८॥

शब्दार्थ—प्रपञ्च=माया रचना। जैसे कि धीनी-भोनी बूंदोंको जलवर्षा पुष्पवाणोंकी वर्षा इत्यादि कामबद्धक क्रियाएँ, छल, आडम्बर। कामकला=मोहन, आकर्षण, उच्चाटन और वशीकरण आदिके उपाय। ऊपर चौ० ४ में देखिये व्यापना=असर करना, लगना प्रभाव डालना, आकर्षित करना मनोभव=कामदेव। सीम (सीमा)=हद, सरहद, मर्यादा। यथा—'हैं काके द्वै सीस ईस के जो हठि जन की सीम चरै (वि० १३७) चाँपना=टवा लेना, यथा—'तिनकी न काम सकै चापि छाँह। तुलसी जे बसहिं रघुबीर बाँह॥' (गी० २। ४९। ६) बड़=सबल, सबसे बड़ा, समर्थ, श्रेष्ठ।

अर्थ—कामदेव सहायकको देखकर हर्षित हुआ फिर उसने अनेक प्रकारके प्रपञ्च रचे ६। कामके कोई भी करतब मुनिको किञ्चित् भी न व्यापे। पापी कामदेव अपने ही डरसे डर गया। ७। श्रीलक्ष्मीपति भगवान् जिसके बड़े रक्षक हैं, उसको सीमाको कौन दबा सकता है? (कोई भी तो नहीं)। ८।

टिप्पणी—१ 'देखि सहाय' इति। (क) इन्द्रको अज्ञा थी कि 'सहित सहाय जाहु मम हेतू'; अब यहाँ आकर बताते हैं कि वे 'सहाय' कौन हैं। पाँच अर्धालियोंमें जिनका वर्णन किया गया यही वे सहायक हैं जिन्हें वह साथ लाया (इनको सहायक इस विचारसे कहा कि वे सब कामोद्दीपन करते हैं)। ऊपर चौ० १-४ देखिये। कामकी सेनाका वर्णन अरण्यकाण्डमें 'सहित विधिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल। ३७' से लेकर 'एहि केँ एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥' (३८। १२) तक है। (ख) 'हरबाना' हर्षित हुआ कि अब कार्य सफल हुआ, डर नहीं, सब डाट-बाट ठोक बन गया, अब नारद बच नहीं सकते, शीघ्र ही हमारे जालमें फँसते हैं कामासक्त होने ही चाहते हैं। अथवा सहायकोंकी सुन्दरता देखकर प्रसन्न हुआ। (ग) यहाँतक सहायकोंकी कलाका वर्णन हुआ। आगे अब उसने स्वयं अपना अनेक प्रकारका प्रपञ्च रचा जैसे कि सुमनशर अर्थात् कामबाणका चलाना, इत्यादि यथा—'सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत। चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदय निकेत॥' (१। ८६) 'देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा॥ सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि भवन लगि ताने॥ छाँड़े बिषय बिसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥' नाना विधिके प्रपञ्च भृङ्गाररमके ग्रन्थोंमें लिखे हैं। (घ) 'कीन्हेंसि पुनि' का भाव कि एक बार प्रपञ्च कर चुका है, यथा—'तेहि आश्रमहि मदन जख गएऊ। निज माया बसंत निरमएऊ॥' अब पुनः करने लगा। (अथवा प्रथम सहायक सेनाको देखकर हर्ष हुआ पर यह देखकर कि सहायकोंकी एक भी कलाने अभीतक कुछ भी असर नहीं किया उसने फिर स्वयं प्रपञ्च रचे। वि० त्रि० का मत है कि वायुके झंकेसे अप्सराओंके अञ्जल आदिका हट जाना इत्यादि प्रकारके प्रपञ्च किये।)

टिप्पणी—२ 'काम कला कहु मुनिहि न व्यापी' इति। (क) 'सकल असमसर कला प्रवीना' रम्भादि अप्सराओंने अपनी समस्त कलाएँ कीं और फिर कामदेवन स्वयं भी अनेक प्रपञ्च रचे, फिर भी 'कामकला' न व्यापी, यह कहकर 'प्रपञ्च' का अर्थ यहाँ कामकला स्पष्ट कर दिया। (ख) 'निज भय डरेउ' का भाव कि नारदजीकी ओरसे भय नहीं है। (भाव यह कि मुनिने तो किञ्चित् भी प्रतिकारान्मक क्रूरदृष्टि उसकी ओर नहीं की, परंतु इसने उनसे द्रोह किया है, इसीसे वह स्वयं भयभीत हो रहा है यथा—'परद्रोही की होहि निसंका।' (७। ११२। २) इसीसे 'डरेउ' के साथ 'पापी' और 'निज भय' शब्द दिये पापी सदा अपने पापके कारण डरना ही रहता है। रावण ऐसा महाप्रतापी भी श्रीमोताहरण करके 'चला उताड़ल त्रास न छोरी।' (३। २९) तब कामदेवका डरना तो स्वाभाविक ही है कि मैंने उनके देखते-देखते अपराध किया है, कहीं शाप न दे दें, यद्यपि उसका भय निर्मूल साबित हुआ। (ग) 'मनोभव' का भाव कि काम मनसे उत्पन्न होता है और नारदजीका मन सहज ही विमल है, इसीसे कामकी कलाएँ उनको न व्यापीं। (घ) 'पापी' इति। जब कामने शिवजीपर चढ़ाई की और सब लोकोंको व्याकुल कर दिया तब उसको 'पापी' न कहा था और यहाँ 'पापी' विशेषण देने है कारण कि इन्द्रने दुष्टभावसे कामको देवर्षि नारदपर चढ़ाई करनेको भेजा था, यथा—'सुनासीर मन महुँ अति त्रासा। चहत देखरिषि मम पुर बासा॥' इसीसे वन्याअन इन्द्रको 'शठ', 'शान', 'जड' काक' और निर्लज्ज आदि कहकर उसकी निन्दा की और उसके सहायक कामदेवकी भी निन्दा की। दुष्टके संगसे तथा दुष्ट कर्म करनेसे निन्दा होती है, जब श्रीशिवजीपर इमने चढ़ाई की थी तब उसमें सबका उपकार था और उसमें ब्रह्मा आदि सभीका सम्मन था, इसीसे तब निन्दा न की थी। पुन इतना ही नहीं वरच भगवान् श्रीरामचन्द्रजीसे भी स्वयं शङ्करजीने हामी भर ली थी कि पावनीजीको जाकर व्याह लावंगे

फिर भी अखण्ड समाधि लगा बैठे थे। यथा—‘जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोहि माँगे देहु।’ (७६) कह शिव जदपि उचित अस नाही। नाथ वचन पुनि मेटि न जाहीं॥ सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा। परमु धरमु यह नाथ हमारा॥’ अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी॥’ ‘मनु थिर करि तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥’ (१। ८२) ‘सिव समाधि बैठे सबु त्यागी।’ (८३। ३) अतएव वहाँ कामदेवका कार्य भगवत् इच्छाके अनुकूल था और ‘राम रजाइ सीम सब ही के’ है; इसीसे ब्रह्मादि देवताओने लोकहितार्थ वहाँ कामको भेजा था। वहाँपर परोपकार था, यह बात उसने स्वयं स्वीकार की है यथा—‘परहित लागि तजै जो देही। संतत संत प्रसंसहि तेही॥’ (८४। २) ऐसे उच्च एवं शुद्ध विचारसे वह शंकरजीकी समाधि छुड़ाने गया था। वहाँ प्रशमाका काम था और यहाँ उसने किंचित् भी न सोचा-विचारा। इन्द्रकी बातोंमें आकर घमण्डमें हर्षमें फूला न समाया, भगवद्भक्तके भजनमें बाधा डालनेको तत्पर हो गया। अतएव यहाँ उसे ‘पापी’ कहा और वहाँ न कहा। पुनः, वहाँ तो उसने शिवजीको भी उनके परम धर्म ‘अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी’ के पालनमें महायत्न की। अतः ‘पापी’ कैसे कह सकते थे?

टिप्पणी—३ ‘सीम कि चौंथि सकै कोउ’.....’ इति। (क) मुनिके मनमें कामका प्रपञ्च न व्यापा इससे पाया गया कि उनके मनको वृत्ति ‘सीमा’ है। [यहाँ मनको सीमाकी उपमा दी ‘सीमा’ का अर्थ है मर्यादा, हद्द, मेड़। मनहोमें कामको जागृति होती है, वहीसे कामकी प्रवृत्ति होती है, वही काम अपना बल प्रकट करता है। अतएव मनको वशमें कर लेना ही यहाँ परावो सीमाका दबा लेना कहा गया। जैसे कोई राजा, जमींदार या किसान दूसरेकी जमीन दाब लेते हैं वैसे ही काम दूसरेके मनपर पलमात्रमें दखल—अधिकार जमा लेता है। यथा—‘मुनिहि मोह मन हाथ पगएँ।’ (१। १३४) ‘तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महुँ क्षोभ।’ (३। ३८) विनयके पद १३७ के ‘जौं पै कृपा रघुपति कृपाल की बैर और के कहीं मरै। होइ न छाँको बार भगन को जौं कोउ कोटि उपाय करै॥’ हैं काकेँ टूँ सीस ईस के जो हठि जनकी सीम चरै। तुलसिदास रघुबीर बाहु बल मदा अभय काहु न डरै॥’ इस उद्धरणसे इस चौपाईका भाव मिलता-जुलता है। दोनोंहीमें ‘सीमा’ का दबाना कहा गया है। ‘सीम कि चौंथि सकै’ में काकोक्तिद्वारा उलटा अर्थ होना कि ‘कोई नहीं दबा सकता’ ‘वक्रोक्ति अलङ्कार’ है।] (ख) ‘बड़ रखवार रमापति जामू’ इति। ऊपर कह आये हैं कि ‘निरखि सैल सरि विपिन विभागा। भएउ रमापति पद अनुरागा॥’ (१२५। ३) अर्थात् नारदजीके मनमें श्रीरमापतिपदमें अनुराग उत्पन्न होना कहा है। इसीसे यहाँ रक्षा करनेमें भी ‘रमापति’ को ‘रखवार’ कहा। (ग) रमापतिको रक्षक कहनेका भाव यह है कि जैसे लक्ष्मीरति भगवान् विष्णु रमाजीकी रखवाली (रक्षा) करते हैं, वैसे ही वे दासोंकी भी रक्षा करते हैं। (‘काधने भगवान् शङ्करकी समाधि तो छुड़ा दी और नारदजीकी समाधि न छुड़ा सका यह कैसे माना जा सकता है?’ इस सम्भावित शङ्काका समाधान यह अर्धांशु करतो है कि यहाँ नारदजीके साथ उनके रक्षक रमापति मौजूद हैं और वहाँ तो शिवजी भगवान्की आज्ञाका ठह्ठधन ही कर बैठे थे, इससे वहाँ भगवान् उनकी रक्षा क्यों करने लगे? समाधि तुड़वाना और विवाह कराना तो भगवान्को स्वयं ही मजूर था)।

नोट -शिवपुराण दूसरे रुद्रसंहिता अ० २में मिलानके श्लोक ये हैं—‘न बभूव मुनेश्चेतो विकृतं मुनिसत्तमाः। भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो’...। ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभावः स्मरस्य हि।’ (१६-१७)

दो०—सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन*।

गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन†॥ १२६॥

शब्दार्थ—हारि (सं०)=हार, पराजय पराभव, शिकस्त। शत्रुक सम्पुग्वअसफलता होना ‘हारि’ है। मैन (मयन)=मदन, कामदेव।

* मयन। † वयन—१६६१। तब कहि सुठि आरत वयन—१६६१। कहि सुठि आरत मृदु बैन—१७०४, १७२१ १७६७, छ०

अर्थ—तब सहायकोंसहित मनमें हार मन अत्यन्त भयभीत हो कामदेवने जाकर अत्यन्त आर्त वचन कहते हुए मुनिके चरण पकड़ लिये ॥ १२६ ॥

टिप्पणी—१ पहले कामदेवका भयभीत होना कहा—‘निज भय डरेत मनोभव पायी।’ अब सहायकोंका भी सभित होना कहते हैं उसने सहायकोंसहित मुनिका अपराध किया है, इसीसे ‘सहायसहित’ भयभीत है। (कामदेवको आदि और अन्त दोनोंमें कहा, क्योंकि प्रारम्भमें इसीने ‘निज माया बसंत मिरमएऊ’ और अन्तमें इसीने ‘कीन्हेसि मुनि प्रपंच विधि नाना।’)

टिप्पणी—२ ‘मानि हारि मन मैं’ अर्थात् मनसे हार गया, ‘कहि मुठि आरत बँन’ अर्थात् अत्यन्त आर्त वचन बोला, जैसे कि ‘ब्राहि ब्राहि दयाल मुनि नारद’ इत्यादि और ‘गहेसि जाइ मुनि चरन’ अर्थात् हाथोंसे चरण पकड़े। इस प्रकार जनाया कि कामदेव मन, कर्म, वचन तीनोंसे नम्र हो गया है तभी तो यह तीनोंसे मुनिकी शरण हुआ।

टिप्पणी—३ (क) ‘मानि हारि’ हार यहाँतक मानी कि इन्द्रकी सभामें जाकर उसने अपनी हार कही। यथा—‘मुनि सुसीलता आपनि करनी। सुरपति सभा जाइ सब बरनी॥’ (ख) ‘गहेसि चरन’। सहायकोंसहित चरण पकड़े। चरण पकड़ना, आर्त वचन बोलना, यह क्षमा-प्रार्थनाकी मुद्रा है। सबका अपराध क्षमा कराना चाहता है, इससे सबको साथ लेकर गया।

भएउ न नारद मन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा॥ १ ॥

नाइ चरन सिरु आयसु पाई। गएउ मदन तब सहित सहाई॥ २ ॥

मुनि सुसीलता आपनि करनी। सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी॥ ३ ॥

सुनि सबके मन अचरजु आवा। मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा॥ ४ ॥

शब्दार्थ—परितोषा=समाधान सन्तुष्ट प्रसन्न वा खुश किया। सुसीलता=सुन्दर स्वभाव, कोई कैसा ही अपराध करे उसपर रुष्ट न हो उसको क्षमा ही करना ‘सुसीलता’ है, यथा—‘प्रभु तरुतर कपि डारपर ते किय आपु समान। तुलसी कहूँ न रामसे साहब सील निधान॥’ विशेष ७६ (५-६) १०५ (१) में देखिये।

अर्थ—नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध न हुआ। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवको सन्तुष्ट किया ॥ १ ॥ तब मुनिके चरणोंमें माथा नवा, उनकी आज्ञा पा, कामदेव सहायकोंसहित चला गया ॥ २ ॥ देवराज इन्द्रकी सभामें जाकर उसने मुनिकी सुसीलता और अपनी करतूत सब वर्णन की। ३ ॥ यह सुनकर सबके मनमें आश्चर्य हुआ, (उन्होंने) मुनिकी बड़ाई करके भगवान्को मस्तक नवाया ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ ‘भएउ न नारद मन कछु रोषा।’ इति (क) कामकी जीते हैं इसीसे मनमें कुछ रोष न हुआ। क्रोधकी उत्पत्ति कामसे है यथा—‘संगान्त्रजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते’ (गीता) जहाँ काम ही नहीं है वहाँ क्रोध कैसे हो सके? इसीसे दोनों जगह ‘कछु’ शब्द दिया। ‘काम कला कछु मुनिहि न व्यापी’ पूर्व कहा, अतः यहाँ भी ‘भएउ न नारद मन कछु रोषा’ कहा। काम ‘कुछ’ न व्यापा, अतः रोष भी ‘कुछ’ न हुआ। (ख) पुनः भाव कि कामकी उपस्थितिमें उसकी प्राप्तिमें (अर्थात् जब कामान्तर हो जानेका पूरा सामान प्राप्त था तब भी) काम उत्पन्न न हुआ और क्रोधकी प्राप्तिमें (अर्थात् अपराध करनेपर क्रोध हो जाता है उसके होने हुए) भी क्रोध न हुआ इसका कारण ऊपर कह आये ‘सीम कि चाँपि सकै’। अर्थात् भगवान्के रक्षक होनेसे ही न काम हुआ न क्रोध (ग) ‘कहि प्रिय बचन’। भाव कि प्रियवचन कहे बिना कामदेवको मनोष न होता इसीसे प्रिय वचन कहकर उसे अभय किया ‘परितोष’ इस तरह कि तुम्हारा दोष क्या तुम तो सुरपतिकी आज्ञासे आये स्वामीकी आज्ञा पालन करना धर्म है। (ब्रह्मने इसीलिये तुम्हारी मृष्टि की है सन्तान मृष्टि तुम्हारे आधारसे चल रही है तुमने अपना कर्तव्य पालन किया। मैं अग्रमन्न नहीं हूँ। इस तरह ठमका सन्तोष किया। वि० त्रि०) प्रिय=जो कामदेवको अच्छे लगे एवं कामल मोंटे। (घ) ॥ जैसे काम मन वचन कर्मसे

नम्र हुआ, वैसे ही नारदजी मन-कर्म-वचनसे शीतल रहे। 'भएउ न नारद मन कछु रोषा' यह मन है, 'कहि प्रिय बचन' यह वचन है और 'काम परितोषा' यह कर्म है। (दिलासा देनेमें सिर का पीठपर हाथ प्रायः रखते हैं, यह कर्म है।)

टिप्पणी—२ (क) पूर्व कह आये हैं कि 'सहज विमल मन लागि समाधी' और यहाँ लिखते हैं कि 'कामकला कछु मुनिहि न व्यापी।' जब कामकला कुछ व्यापी नहीं तब समाधि कैसे छूटी? यदि समाधिका उपराम नहीं हुआ तो परितोष कैसे किया? समाधि छूटनेपर ही तो कामको समझाया? इन सम्भावित शङ्काओंका समाधान यह है कि समाधि दो प्रकारकी है, एक सम्प्रज्ञात दूसरी असम्प्रज्ञात। यहाँ सम्प्रज्ञात समाधि है (जिसमें चैतन्य रहकर सब कौतुक देखते हुए भी मन भगवान्‌के अनुरागमें परिपूर्ण रहता है, ध्येयहीका रूप प्रत्यक्ष रहता है, यथा—'मन तहुँ जहुँ रघुवर बँदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि कैही॥' (अ० २७५)* जब कामदेव चरणोंपर आकर गिरा तब परितोष करने लगे। (ख) भगवान्‌को अभिमान नहीं भाता। देखिये जब कामदेवको अभिमान हुआ कि नारद हमारे सामने क्या हैं तब भगवान्‌ने उसे हरा दिया और जब नारदको अभिमान हुआ तब नारदको हरा दिया।

टिप्पणी—३ (क) 'जाइ चरन मिह आयसु पाई।'—जब कामदेव आया था तब उसने मुनिको प्रणाम न किया था—'तेहि आश्रमहि मदन जब गएऊ। निज माया बसत निरमएऊ॥' (यहाँ प्रणाम करना नहीं लिखा)। जब अपराध किया तब (एव वह 'सब तरहसे समाधि छुड़ानेका प्रयत्न करके हार गया है, अतएव उनका प्रभाव समझकर भयके मारे, अपराध क्षमा कराने तथा उनके क्रोधसे) बचनेके लिये 'गहेसि जाइ मुनि चरन' उनके चरण पकड़े। और, अब (जब पास जानेपर भी किंचित् क्रोध मुनिको न हुआ तब यह समझकर कि त्रैलोक्यमें इनके समान दूसरा नहीं है।) इनको भारी महात्मा जानकर (एवं अपनी कृतज्ञता जनानेके लिये) चलते समय चरणोंमें सिर नवाकर और आज्ञा पाकर चला। (नोट—यह शिष्टाचार है कि महात्माओं, गुरुजनोंके समीप जाने और वहाँसे विदा होनेपर उनको सादर प्रणाम किया जाता है।) भारी महात्मा समझा (यों भी कह सकते हैं कि कामदेवके हृदयमें मुनिके प्रिय वचनों इत्यादिका प्रभाव यहाँ दिखा रहे हैं। उनका सुशील स्वभाव इसके हृदयमें बिंध गया है) इसीसे मुनिका महात्म्य (पहत्त्व) आगे इन्द्रकी सभामें कहेंगा। काम-क्रोध-लोभको जीतनेवाला ईश्वरके समान है, यथा—'नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥ लोभ पास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया॥' (४। २१ सुग्रीवोक्ति) अतः इनको ईश्वर-समान समझा। (ख) 'गएउ मदन तब सहित सहाई' इति। इन्द्रलोकसे 'सहायसहित' चला था, अतः 'सहित सहाई' जाना भी कहा। आदिसे अन्ततक सब कार्य 'सहायसहित' किये हैं। (१) इन्द्रलोकसे साथ चला—'सहित सहाय जाहु मम हेतू। चलेउ हरषि हिय अलचरकेतू॥'; (२) 'सहायसहित' विघ्न किया—'देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हसि पुनि प्रपंच बिधि नाना॥' (३) 'सहायसहित' मुनिके चरण पकड़े—'सहित सहाय सधीत अति मानि हारि मन मैन। गहेसि जाइ मुनि चरन कहि ...।' और (४) सहायकोसहित इन्द्रलोकको गया। इस कथनका तात्पर्य यह है कि कामदेवकी स्वामिभक्ति दिखाना है। स्वामिभक्त है इसीसे स्वामीकी आज्ञाका स्वरूप प्रत्येक जगह दिखायी दे रहा है। आज्ञा थी कि 'सहित सहाय जाहु' अतः सब काम 'सहित सहाय' किये। 'सहित सहाय जाहु' उपक्रम है और 'गएउ सहित सहाई' उपसंहार है। [नोट—कामको तो शिवजी भस्म कर चुके थे वह अनङ्ग है, तब यहाँ उसका जाना, चरण पकड़ना इत्यादि कैसे कहा गया? इसका उत्तर 'कल्पभेद हरि चरित मुहाये' जान पड़ता है]

* असम्प्रज्ञात समाधि वह है जिसमें प्रणवायुको ब्रह्माण्डमें चढ़ा लेते हैं। इस समाधिमें शरीर जड़वत् हो जाता है केवल बाहरी विषयोकी कौन कहे, इसमें ज्ञाता-ज्ञेयकी भी भावना लुप्त हो जाती है। इसीको 'जड़ समाधि' भी कहते हैं 'जिति पवन मम गो निरम करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं।' (४। १०) में जो कहा है यह भी इसका उदाहरण है।

टिप्पणी—४ 'मुनि सुशीलता आपनि करनी।' इति। (क) 'कहि प्रिय बचन काम परितोष' यह सुशीलता कही अपराध करनेपर भी क्रोध न करना 'शील' है और उसपर भी प्रसन्न होकर प्रिय वचन कहकर अपराधीका परितोष करना 'सुशीलता' है। (ख) (वसन्तका निमोण करना तथा) 'कीन्हैमि पुनि प्रपंच विधि नाना' इत्यादि 'अपनी करनी' कही। (ग) 'सुरयति सभा जाइ सब बरनी' अर्थात् सभाके वाच्यमे जहाँ सब देवता बैठे थे वहाँ जाकर सबके सामने कहा। 'सब बरनी' अर्थात् अपनी हार, चरणोंपर गिरना इत्यादि भी सब कहा, किंचित् सकोच कहनेमें न किया। निस्सकोच सब कह दिया क्योंकि देवता यथार्थ भाषण करते हैं (सत्यभाषी होते हैं, अतएव सब सत्य सत्य कह दिया)। (घ) अपनी करनी तो प्रथम है तब मुनिकी सुशीलता पर यहाँ कही पहले मुनिकी सुशीलता तब अपनी करनी? कारण कि कामदेव मुनिकी सुशीलतासे सन्तुष्ट हुआ है। (नोट—कामदेवके हृदयपर सुशीलस्वभावका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इसीसे आते ही उसने प्रथम सुशीलता ही कही। प्रभावमें ऐसा विस्मित हो गया है कि अपनी न्यूनता भी कह डाली, उसे भी न छिपा सका।)

टिप्पणी—५ 'मुनि सबके मन अचरज आवा' इति। (क) काम क्रोधको जीतना आश्चर्य है इसीसे 'अचरज आवा' कि जो 'काम कुसुम धनु सायक लीन्हें। सकल भुवन अपने बस कीन्हें॥' सो भी मुनिका कुछ न कर सका। (ख) 'मुनिहि प्रसंसी।' प्रशंसा कि तीनों लोकोंमें जो कोई नहीं कर सका, वह नारदने किया अर्थात् इन्होंने त्रैलोक्यको जीत लिया, यथा—'कान्ताकटाक्षविशिखा न खिदन्ति यस्य चित्त न निर्दहति कोपकृशानुतापः। कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोकपाशैर्लोकत्रये जयति कृत्स्नमिदं स धीरः॥ इति भर्तृहरिनीतिशतके। (१०८) (अर्थात् वह धीर पुरुष तीनों लोकोंको जीतता है जिसके हृदयको स्त्रियोंके कटाक्षरूपी बाण नहीं छेदते, जिसके चित्तको क्रोपरूपी अग्निकी आँच नहीं जलता और न माना प्रकारके विषय ही लोभके फन्देमें फँसाकर खींचते हैं।) क्यों न हा, ये भगवान्‌के बड़े ही प्रिय भक्त हैं इत्यादि —[रुद्रसंहिता २। २ में केवल इन्द्रका विस्मित होना और प्रशंसा करना कहा है। यथा—'विस्मितोऽभून्मुग्धाधीशः प्रशशंसाथ नारदम्।' (२४)] (ग) 'हरिहि सिर नावा' प्रणाम करनेमें भाव कि यह सब आपकी कृपासे हुआ—'यह गुन साधन ते नहीं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोइ॥' धन्य हैं भक्तवत्सल भगवान् और धन्य हैं उनके ऐसे प्रिय भक्त।

नारदमुनि और शिवजी दोनोंके प्रसङ्गोका मिलान।

श्रीशिवजी

श्रीनारद मुनि

'सुरन्ह कही भिज बियति सब'।
पठवहु काम जाइ शिव पाहीं'।
'अस कहि चलैउ सबहिं सिर नाई'।
'अस्तुति सुरन्ह कीन्ह अति हेतू'।
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुगजा।
कुसुमित नख तरुराजि बिराजा।
सीतल सुगंध सुमद मारुत।
मदन अनल सखा सही।
देखि रसाल विटप बर साखा।
रुद्रहि देखि मदन भय माना।
सकल कला करि कोटि बिधि हारैउ सेन समेत।

१-सुनासीर मन महँ अति आसा।
२-सहित सहाय जाहु भय हेतू।
३-चलेउ हरवि हिय जलचरकेतू।
४-कामहि बोलि कीन्ह सनमाना।
५-निज माया बसंत निरमयऊ।
६-कुसुमित विविध विटप बहुरंगा।
७-चली सुहावनि त्रिविध बयारी।
८-काम कुसानु बड़ावनिहारी।
९-देखि सहाय मदन हरबाना।
१०-सहित सहाय सधीन अति यानि हारि मन में।
११-काम कला कछु मुनिहि न व्यापी।

तब नारद गवने शिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं॥५॥

भार चरित संकरहि सुनाए। अति प्रिय जानि महेस सिखाए॥६॥

शब्दार्थ - गवने=गये। अहमिति=अहं इति। 'मैं' (अर्थात् मैंने कामको जीत लिया, मेरे समान दूसरा नहीं, इत्यादि) ऐसा (अभिमान, अहङ्कार)।=अहङ्कार।

अर्थ—(जब कामदेव सहायकोसहित चला गया) तब नारदजी शिवजीके पास गये। कामको जीता है 'मैं' ने ऐसा (अहङ्कार) उनके मनमें है। ५॥ उन्होंने श्रीशङ्करजीको 'मार'-चरित सुनाये। अपने परम प्रिय जानकर महादेवजीने उन्हें शिक्षा दी॥६॥

टिप्पणी—१ 'तब नारद गवने सिव पाहीं।' इति (क) कामदेवने इन्द्रकी सभामें कहा ही है। इन्द्रादि देवता सब नारदकी प्रशंसा कर रहे हैं। अतएव देवताओंके यहाँ विदित हो चुका, वहाँ जाकर कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं रह गया। ब्रह्मा विष्णु महेशको विदित नहीं है, उनसे प्रकट करना चाहते हैं। प्रथम शिवजीके पास गये, क्योंकि शिव 'अहङ्कार'का स्वरूप वा अहङ्कार ही हैं—'अहंकार सिव' (लं०) और नारदको अहंकार है। अतः अहंकार पहले इनको अपने स्वरूपके पास ले गया। [अहंकार नारद—जैसे देवर्षिको शिवजीके पास इसलिये लिये जा रहा है कि मानो शिवजीको एक दूसरे कामारि प्रतिद्वन्द्वीका दर्शन करा दे (लमणेड़ाजी)] (ख) 'जिता काम अहमिति मन पाहीं' अर्थात् कामको जीतनेका अहङ्कार है, इससे कामको जीतनेका समाचार कहने गये। ॥५॥ अहङ्कार है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष है कि कहीं तो रमापति पदानुरागमें पग्र बैठे थे और कहीं अब सहसा उठकर चल दिये। बैठे न रहा गया तो औरोंको जनाने चले पुनः, पहुँचनेपर प्रणामादि कुछ नहीं किये, क्योंकि अब अपनेको उनसे भी अधिक समझते हैं—'कामको जीता है।' शत्रुको परण स्वीकार होता है, प्रणत होना नहीं। काम तपस्वी लोगोका शत्रु है, सो वह हार भी गया और मेरे सामने प्रणत भी हुआ शिवजीने कामको भस्म कर दिया पर उसे प्रणत न कर सका। मेरा प्रभाव उनसे अधिक हो गया (ग) अभीतक कामको जीतनेवाले केवल शङ्करजी थे; अहङ्कारके कारण उनके ही पास प्रथम गये—यह जताने कि कुछ आपने ही नहीं जीता है, हमने भी जीता है। आपको तो क्रोध भी हुआ था आपकी समाधि भी छूटी थी, हमें ये कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुए। इत्यादि।* (घ) 'गवने' (=गये) कहकर मुनिके मनमें अपनी जय प्रकट करनेकी अत्यन्त उत्सुकता दिखायी। चले न कहा, पहुँचना कहा। इस तरह अहङ्कारका प्रभाव चालपर भी संकेतरूपमें दिखा दिया गया है। जिसका आनन्द सिनेमा (Cinema) देखनेवाले ले सकते हैं] ॥नारदजीके द्वारा यह उपदेश भगवान् दे रहे हैं कि हमारी रक्षामें काम क्रोधादि जीते जाते हैं और बिना हमारी रक्षाके काम-क्रोधके वशीभूत होना होता है।

टिप्पणी—२ 'मारचरित संकरहि सुनाए।' इति। (क) महादेवजी कुशल न पूछने पाये (न और कोई शिष्टाचार हुआ) दुष्टि पड़ते ही कामचरित कहने लगे। जाते ही कामचरित न कहने लगे होते तो महादेवजी कुशल पूछते, बैठते (जैसा क्षीरसागरमें जानेपर भगवान्ने किया है, यथा—'हरषि मित्नेउ उठि कृपा निकेता। बैठे आसन रिषिहि समेता॥ बोले बिहँसि घराचर राया। बहुते दिनह कीन्हि मुनि दाया॥' पुनः यथा—'करत दंडवन लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥ स्वागत पुछि निकट बैठारे। लछिमन सादर चरन पखारे॥' (३ ४१) (ख) 'संकरहि सुनाए', यहाँ शङ्कर अर्थात् कल्याणकर्त्ताको सुनाना कहा। इसीसे

* १-अहङ्कार यह भी हो सकता है कि श्रीशिवजी 'मोहिनी' स्वरूप देख कामको न रोक सके थे, ब्रह्मा, विष्णु भी कामजित् नहीं कहे जा सकते त्रिलोकमें हमारे समान कोई नहीं।' ब्रह्मा सरस्वतीके पीछे दौड़े थे विष्णु लक्ष्मीको छोड़ नहीं सकते। क्रोध अवश्य जीता है 'अहमिति मन पाहीं' शब्दासे मुख्य भाव यही जान पड़ता है। इन वचनोंमें व्यञ्जनामूलक गूढ़ व्यास है। प० प० प्र० इससे सहमत हैं।

२—पञ्चाबीजी लिखते हैं कि 'किसीको अपूर्व वस्तु मिले तो उचित है कि वह उसे अपने मित्रको दिखावे अथवा, जो विद्या किसीके पास होती है वह उस विद्याके आचार्यके पास जाकर अपने गुणोंको प्रकट करता है श्रीशिवजी कामको जीतनेमें मुख्य हैं। अतः उनके पास प्रथम गये।'

शङ्करजी इनके कल्याणकी बातें इनसे कहते हैं। (ग) 'अति प्रिय जानि महेस सिखाए' इति। सिखाया जिसमें इनकी दुर्दशा न हो अति प्रियमें दोष देखे तो उसे उपदेश देना उचित है, यथा—'कुपथ निवारि सुपथ चलावा।' ('अति प्रिय' होनेके ये कारण हैं कि आप परम भागवतामेसे एक हैं। शङ्करजीको भगवद्भक्त अति प्रिय है उसपर भी ये तो नाम जापक हैं, इससे इनके अतिप्रिय होनेमें क्या सन्देह हो सकता है ?—'नारद जानेउ नाम प्रतापु। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू॥'

नोट—१ गोस्वामीजीका काव्यकांशान, उनके शब्दोंकी आयोजना देखिये। कामदवके अनेक नामोंमेंसे यहाँ 'मार' को ही चुनकर रखा है। क्यों न हो! नारदजी सदा राम चरित गाया और सुनाया करते थे यथा—'बार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत 'राम' के गावहिं॥' 'मुनि बिचि अतिसय सुख मानहिं। पुनि पुनि तात करहु गुनगानहिं॥ सनकादिक नारदहिं सराहहिं॥' (७। ६२) पुनश्च 'यह बिचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावन राम चरित मुदु बानी। प्रेम सहित बहु भाँति बखानी॥' (३। ४१) इत्यादि। शङ्करजी भी 'राम' चरितके रसिक हैं, अगम्यजीके पास इमी सत्सङ्गके लिये जाया करते हैं—'रामकथा मुनिबर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुख मानी॥' भुशुण्डिक यहाँ मराल तन धरकर सुनी, इत्यादि। सो उनको आज नारदमुनि 'राम' चरित न सुनाकर 'मार' चरित सुनाते हैं अहंकारने वृद्धि ऐसी पलट दी कि 'राम' का ठीक उलटा 'मार' आज उनके मुखसे गाया जा रहा है।

नोट—२ ऋशिवपु० रु० सं० २।२ में मिलानक श्लोक ये हैं—'कामाज्जयं निजं मत्वा गर्वितोऽभू-न्मुनीश्वरः। तथा संमोहितोऽनीव नारदो मुनिसत्तमः। कैलासं प्रययी शीघ्रं स्ववृत्तं गदितुं मदी॥ रुद्रनन्वाब्रवीत्सर्वं स्ववृत्तं गर्ववान् मुनिः। मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुं च स्मरञ्जयम्॥ तच्छ्रुत्वा शङ्करः प्राह नारदं भक्तवत्सलः॥' (२७, २९—३१) इसमेंके 'कामाजयम्', 'निजं मत्वा गर्वितः', 'कैलासं प्रययी शीघ्रम्', 'अब्रवीत्सर्वम्'। 'शंकरः प्राह नारदं भक्तवत्सलः', ये अंश मानसमें क्रमशः 'जिता काम', 'अहमिति मन माहीं', 'तब नारद गवने सिव पाहीं', 'सुनाये', और 'अतिप्रिय जानि महेस सिखाए' हैं पर मानसका 'मारचरित' शिवपुराणके 'सर्वं स्ववृत्तं गर्ववान्' आदिसे कहीं अधिक उत्कृष्ट और भावगर्भित है 'अतिप्रिय जानि महेस सिखाए' को जोड़ने शि० पु० में शिवजीके वचन हैं 'शाम्यहं त्वां विशेषेण यम प्रियनमो भवान्। विष्णुभक्तो यतस्त्वं हि तद्भक्तोऽनीव मेऽनुगः॥' (३४) अति प्रियमें यह भी भाव आ गया कि विष्णुभक्त होनेसे तुम मुझे अति प्रिय हो।

बार बार बिनवौं मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही॥ ७॥

तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहुँ। चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहुँ॥ ८॥

दो०—संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान।

भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान॥ १२७॥

शब्दार्थ—प्रसंग=विषयका लगाव या सम्बन्ध, वार्ता, बात प्रकरण। दुराना=छिपाना गुप्त रखना सुनी अनसुनी कर जाना; टाल जाना।

अर्थ—हे मुनि! मैं आपसे बारम्बार बिनती करता हूँ कि जैसे आपने यह कथा मुझसे सुनायी है॥ ७॥ वैसे भगवान्को कदापि न सुनाइयेगा। (किन्तु उसका) प्रसङ्ग चले भी तब भी छिपाइयेगा (प्रकट न कीजियेगा)॥ ८॥ (श्रियाज्ञवल्क्यजी कहने हैं कि) शङ्करजीने तो हितोपदेश किया अर्थात् उनके हितकी शिक्षा दी पर वह नारदजीको अच्छो न लगे हे भरद्वाज! हरिको इच्छा बलवती है, उसका तमाशा सुनो॥ १२७॥

नोट—१ रुद्रमहिता २। २ में मिलानके श्लोक ये हैं—'वाच्यमेव न कुत्रापि हरेग्रे विशेषतः।

पृच्छमानोऽपि न ब्रूयाः स्ववृत्तं मे यदुक्तवान्। गोप्यं गोप्यं सर्वथा हि नैव वाच्यं कदाचन॥ शास्त्र्यहं त्वां विशेषेण मम प्रियतमो भवान्। विष्णुभक्तो यतस्त्वं हि तद्भक्तोऽतीव मेऽनुगः॥ नारदो न हितं मेने (शिव) मायाविमोहितः॥' (३२-३५) अर्थात् (श्रीशिवजी कहते हैं—हे नारदजी) जैसा यह समाचार आपने मुझसे कहा इस प्रकार अब कहें भी न कहियेगा। विष्णुभगवान्‌के आगे तो पूछनेपर भी बिलकुल ही न कहियेगा, इसको गुप्त ही रखना, कभी भी न कहना॥ आप मुझको अत्यन्त प्रिय हैं इसलिये विशेषरूपसे आपको शिक्षण दे रहा हूँ, क्योंकि आप विष्णुभक्त हैं, जो उनका भक्त होता है वह विशेषरूपसे मेरे सम्पत्तिके अनुसार चलता है॥ परन्तु भगवान्‌को मायासे मोहित होनेसे शिवजीका यह उपदेश नारदजीको अच्छा नहीं लगा॥' (३२-३५) ये सभी प्रायः उपर्युक्त चौपाई और दोहेमें आ जाते हैं।

टिप्पणी—१ 'बार बार बिनवीं मुनि तोही।' इति। (क) बड़े लोग प्रार्थना करके उपदेश देते हैं यथा—'बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन॥' (५। २२) (श्रीहनुमान्‌जी) (१), 'तान छरन गहि माँगउँ राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहँ अहित न होइ तुम्हार॥' (५। ४०) (विभीषण) (२); 'औरौ एक गुप्त मन सबहिं कहउँ कर जोरि। भकर भजन बिना नर भगति न पावैं मोरि॥' (७। ४५) (श्रीगमचन्द्र) (३), तथा यहाँ 'बार बार बिनवीं' (४)। (नोट—यद्यपि शिवजी बड़े हैं तो भी विनय करते हैं, क्योंकि यह बड़ोंका स्वभाव है कि वे छोटोंके कल्याणार्थ अपनी मान-मर्यादा छोड़ विनय करके उनको समझाते हैं जिसमें यह उल्टे मान ले धारण कर ले। (ख) 'बार-बार' विनय करते हैं क्योंकि यह कथा भगवान्‌म अत्यन्त गुप्त रखनेयोग्य है। (ग) 'तोही' भाषा में यह प्रेम और प्यारसूचक बोली है।)

टिप्पणी—२ 'तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहुँ' इति। तात्पर्य कि हमें सुनानेसे कुछ चिन्ता वा हर्ज नहीं है पर हरिको सुनानेसे तुम्हें दुःख होगा। शिवजी जानते हैं कि भगवान्‌ जनका अभिमान नहीं रखते (अर्थात् नहीं रहने देते)। यथा—'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवैं छह कृपानिधाना॥' (७। ६२) (ख) 'छलेहु प्रसंग' इति। अर्थात् हमसे बिना प्रसङ्ग चले ही यह कथा तुमने प्रकट की पर वहाँ भगवान्‌ अवश्य प्रसंग चलायेंगे तब भी इसे गुप्त रखना उनसे कदापि इसकी चर्चा न चलाना।

वि० त्रि० 'जिमि' 'तिमि' का भाव कि सत्य कथा सुनानेमें कोई रोक नहीं, परन्तु सुनानेका ढंग ठीक नहीं है इससे अभिमान टपकता है। अतः सिखाते हैं कि इस ढंगसे यह कथा हरिको कभी न सुनाना।

टिप्पणी—३ (क) 'संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान' इति हित उपदेश है तो भी उनको न अच्छा लगा, यह क्यों? इसलिये कि नारदजी यह समझे कि हमारी बड़ाई इनको नहीं सुहायी, इनके हृदयमें मत्सर है। ये नहीं चाहते कि दूसरा कोई कामविजयी प्रसिद्ध हो वे हमारा उत्कर्ष नहीं सह सकते। (ख) 'भगद्वाज कौतुक सुनहु' इति यहाँ याज्ञवल्क्यजीकी उक्ति कही गयी क्योंकि 'तब नारद गवने सिव पाहीं' से लेकर 'संभु बचन मुनि मन नहिं भाए' तक शिवजीकी उक्ति नहीं कहते बनती। शम्भुके वचन नारदको प्रिय न लगे, इसका कारण याज्ञवल्क्यजी 'हरि इच्छा' बनाने हैं। अर्थात् शिवजीने हरि इच्छाके प्रतिकूल उपदेश दिया, इसीसे उनको अच्छा न लगा। हरि-इच्छा परम बलवती है यदि हरि इच्छा होती तो वचन सुहाते। (ग) 'बलवान्'—शिवजीका भी उपदेश न लगने पाया इससे 'बलवान्' कहा। बलवान्‌ कहकर जनाया कि सबके ऊपर है। 'हरि इच्छा' का प्रमाण, यथा—'मृषा होउ मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला॥' (१३८। ३) पुनः भाव कि जब भक्तका कहा न माना तब हरि-इच्छा हुई कि अब इनकी दुर्दशा करनी चाहिये।

नोट—२ हितको बात बुरी लगे तो जानना चाहिये कि उसे विधाना वाम हैं, यथा—'हित पर बड़े विरोध जब अनहिन पर अनुराग। राम विमुख बिधि बाम गति सगुन अघाय अभाग॥'

नोट—३ शंकरजीकी ममता और कल्याणकारक उपदेश विचारणीय हैं परन्तु नारदजीमें अहंकारके कारण 'अपने मुख आपनि करनी' वाली प्रशंसाका दोष भी उत्पन्न हो चुका था। वे भला क्यों मानते? वे 'धमण्ड' और 'बक्की हास्य चरित्र' बन चुके थे। (श्रीलमगोडाजी)

नोट—४ इस प्रसंगके आदिमें ही शिवजीने 'हरि इच्छा' का बीज बो दिया था वहाँ जो

कहा था कि 'जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तम तेहि छन होइ।' (१२४) उसीको यहाँ चरितार्थ कर दिखाया है—'हरि इच्छा बलवाना' और 'राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई।' प्रथम तो अपनी कृपास भगवान् नारदजीको जानियोंकी सीमा (जानिजिगेमार्ग) बनाया और अब उन्हें मूर्खों-(कामियों-क्रोधियों-) की सीमा बनावेगे। (मा० पी० प्र० सं०)

'हरि इच्छा' से यहाँ 'हरि इच्छारूपी भावी' अभिप्रेत है। इसीको आगे चौपाईमें 'राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई' कहा है। यह 'हरि इच्छारूपी भावी' अमिट है, यथा—'हरि इच्छा भावी बलवाना।' (१। ५६। ६) इसीको आगे 'कैर अन्यथा अस नहिं कोई' कहा है। 'कौतुक' शब्दसे वक्ता स्पष्ट करने है कि भगवान् कुछ लौला करना चाहते हैं यह 'कौतुक' (लौलाकी इच्छा) ही हरि इच्छा है 'कौतुक' शब्दसे हास्यका स्पष्ट संकेत है और 'हरि-इच्छा' शब्दमें प्रकट है कि 'हास्यरस किसी नैतिक उद्देश्यसे ही प्रयुक्त किया जा रहा है जिसमें इच्छा सम्मिलित है' 'हरि इच्छा भावी' और कर्मानुसार प्रारब्ध भोगवाला भावीका भेद (१। ५६। ६) में लिखा जा चुका है।

नोट—५ जी० पी० श्रीवास्तवजीने ठीक कहा है कि यद्यपि ग्रहण में और सूत्र हास्य कलाकारोंने ढूँढ निकाले हैं फिर भी अरस्तू (Aristotle) के समयमें अवतक पतन (Degradation) ही हास्यका मुख्य कारण माना जाता है। यहाँ नारदजीका पतन अहंकारके कारण है। लमगोड़ाजी अपनी पुस्तकके पृष्ठ २६ पर लिखते हैं कि श्रीवास्तवजीका यह कथन भी सत्य है कि हास्यरसका कुशल कलाकार हास्यको ठीक उस होशियार डाक्टरकी तरह प्रयुक्त करता है जो रोगको ननिक उधारकर उसे औषधि तथा किसी प्रयोगद्वारा बाहर निकाल देता है। इसीसे हास्यरस नैतिक सुधारका सहचक्र माना गया है। हाँ, तुलसीदासजीका कمال यह है कि महाकाव्यकलामें भी इसका सुन्दर प्रयोग कर दिया, नहीं तो मानो संसारमें यह धारणा गी हो रही थी कि बिना लम्बा मुँह बनाये महाकाव्य लिखा ही नहीं जा सकता। इसीसे भिन्न इत्यादिकी कला रूखी-सूखी है।

गान्धीजीने ठीक कहा है कि ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे द्वारा कला उगी समय आरम्भ करती हैं जब हम अपने वैयक्तिक अहंकारका शून्य गणनामें पहुँचा दें। सच है यह अहंकार ही है जो वैयक्तिक दोषोंको धुलाये रहता है।—नारदने जो नानक कामपर विजय पाये तो अहंकार आ धमका नारदने पहिले इन्द्र-सभामें अपनी विजयका वर्णन किया। (कामदेवद्वारा) वहाँ जो तारीफ हुई तो अहंकार और भड़क उठा। अब मोधे 'कामारि' महादेवजीके पास पहुँचे 'जिता काम अहमिति मन माहीं।' (श्रीलमगोड़ाजी)

नोट ६ ॥—काम, क्रोध, लोभ और अहंकार इत्यादि भई हैं। एक हार जाना है तो दूसरा लड़नको पहुँचता है इत्यादि कामका पराजय हुआ तो अहंकारने आ दवाया। अब इनकी भली प्रकार दुदशा कराथगा।

राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई। कैर अन्यथा अस नहिं कोई॥१॥

संभु बचन मुनि मन नहिं भाए। तब बिरंचि के लोक सिधाए॥२॥

एक बार करतल खर खीना। गावत हरिगुन गान प्रबीना॥३॥

छीरसिंधु गवने मुनिनाथा। जहँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा॥४॥

शब्दार्थ—अन्यथा=विरुद्ध जैसा है उसका उल्टा और का-और, विपरीत। श्रीनिवास=लक्ष्मीजीमें रमण करनेवाले, श्रीके स्थान, जिनमें श्रीका निवास है श्रीयुक्त, लक्ष्मीपति। वैजनाथजी इसका अर्थ 'लक्ष्मीजीका धाम (पिताप्रक्षमें) क्षीरसागरमें' ऐसा करते हैं, 'खर खीना'—'वीणावादननन्वजः श्रुतिजातिविशारदः। तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति॥' (याज्ञवल्क्य) यह प्रचीनकालका एक प्रसिद्ध वाजा है जिसका प्रचार अबतक भारतके पुराने ढंगके गवैयोंमें है। इसमें बीचमें एक लम्बा पोला दण्ड होता है, जिसके दोनों सिरापर दो बड़े बड़े तूँबे लगे होते हैं और एक तूँबेमें दूसरे तूँबेनक बीचके दण्ड परमें होने हुए लाहक तीन और पीतलक चार तार लगे रहते हैं। लोहेके तार पके और पीतलके कन्चे कहलाते हैं इन सातों तारोंको

कसने या ढाला करनेके लिये सात खूंटियाँ रहती हैं। इन्हें तारोंको झनकार कर स्वर उत्पन्न किये जाते हैं। भिन्न भिन्न देवताओं आदिके हाथमें रहनेवाली वीणाओंके नाम अलग अलग हैं। जैसे, महादेवके हाथकी वीणा लम्बी, सरस्वतीके हाथकी कच्छपी, नागदेके हाथकी महती इत्यादि।—(शं० सा०) श्रुतिपाद्य=समस्त श्रुतियोंके मस्तक, पुरुषसूक्त शिरोभाग अर्थात् जिसको श्रुतियोंने मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना है यथा—‘वेदानां प्रबला मन्त्रास्तस्मादध्यात्मवादिनः। तस्माच्च पौरुषं सूक्तं न तस्माद्विद्यते परम्॥’ (१)

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं वही होगा। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके (वा, उनकी इच्छाको व्यर्थ कर सके)। १। श्रीशिवजीके वचन मुनिके मनको न अच्छे लगे तब वे ब्रह्मलोक-को चल दिये, २। एक बार हाथमें श्रेष्ठ वीणा लिये हुए गानाविद्यामें निपुण मुनिनाथ नारदजी हरिगुण गाते हुए क्षीरसागरको गये, जहाँ वेदाके मुख्य प्रतिपाद्य पूज्य श्रीनिवास भगवान् रहते हैं॥३-४।

टिप्पणी—१ (क) ‘राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई।’ अर्थात् श्रीरामजी कौनका (लांला) करना चाहते हैं, शिवजी उनकी इस इच्छाको (नारदको उपदेश देकर) अन्यथा करना चाहते थे सो न कर सके भगवान्की इच्छा ही हुई। ॥३॥ ‘हरि इच्छा बलवान्’ को इन दोनों चरणोंमें व्याख्या की है। ‘राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई’ यह हरिकी इच्छा कही और ‘करै अन्यथा अम नहिं कोई’ यह हरि इच्छाका बल कहा, यथा—‘हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत संभु सुजाना॥’ (१ ५६। ६) (ख) ‘संभु बचन मुनि मन नहिं भाए’ इति हरि-इच्छा बलवान् है इसीसे वचन न भाये अतएव वहाँसे चल दिये यह भी न पूछा कि आप मुझे चरित्र करनेसे क्यों रोकते हैं? ‘तब विरंचिके लोक सिधाए’ से जनाया कि बैठे नहीं यदि शिवजी प्रशंसा करते तो बैठते। (ग) ‘संभु दोन्ह उपदेस हित नहिं नागदहि मोहान’ पर प्रसंग छोड़ा था, बीचमें वचन प्रिय न लगनेका कारण कहने लग अब पुन वहाँसे कहते हैं—‘संभु बचन’ (घ) ‘तब विरंचि के लोक सिधाए’ इति। शिवजीसे कहकर अब ब्रह्माको अपना विजय विदित करनेको चले [अथवा ब्रह्मलोकमें रहते ही हैं, अतएव बात अच्छी न लगी तो अपने घर चल दिये ब्रह्माजीको सुनाना न कहा क्योंकि गितामें (कामचरित) कहना उचित न समझा, अयोग्य समझा। (मा० पो० प्र० सं०)] ‘विरंचि के लोक’ कहनेका भाव कि ब्रह्मलोकमें सबसे कहा, ब्रह्माजीसे यह बात स्वयं न कह सकते थे क्योंकि वे पिता हैं, लोकमें सबको मालूम हो जानेसे उनके द्वारा वहाँ भी खबर पहुँच आयगी यह उपाय रचकर अब क्षीरसागरी भगवान्पर अपना पुरुषार्थ प्रकट करने जायेंगे।

टिप्पणी—२ ‘एक बार करनल बर बीना।’ इति। (क) ‘एक बार’ से जनाया कि कुछ दिनों बाद कुछ काल बीतनेपर गये, तुल्य नहीं गये। ब्रह्मलोक नारदका घर है, अत कुछ दिन घर रह गये। (ख) ‘बर बीना’ का भाव कि आप गानमें तथा वीणा बजानेमें प्रवीण हैं ॥३॥ ‘गावत हरि गुनगान प्रवीना’ अर्थात् हरिगुण ही गाते हैं अन्यथा (इसके अतिरिक्त और) कुछ नहीं गाते, यथा—‘यह विचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु मुख आसीना॥ गावत रामचरित’ (३ ४१) ‘गगनोपरि हरिगुनगन गाए। रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए॥’ (६। ७०) ‘तेहि अवसर मुनि नागद आए करनल बीन। गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन॥’ (७। ५०) तथा यहाँ ‘गावत हरिगुन’ (ग) जब शिवजीके यहाँ गये तब वीणा बजाना, हरिगुण गाना नहीं कहा और जब भगवान्के यहाँ चले तब गाने बजाते चल, क्योंकि ये अपने इष्ट हैं, इष्टके मिलनेमें प्रेम है। (वा, ब्रह्मलोकमें कुछ दिन रह जानेसे अहंकार कुछ शान्त हो गया है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि इस समय जगत्में कोई ऐसा गायक नहीं है जो वीणापर गान कर सके। तानपूरापर ही गानेवाले कम हैं पर नारद गानमें ऐसे प्रवीण हैं कि वीणापर गान करते हैं।)

टिप्पणी—३ ‘छीर सिंधु गवने मुनि नाथा।’ इति। ‘छीर सिंधु गवने’ का भाव कि जय-विजय और जलन्धर इन दो कल्पोंमें वैकुण्ठवासो विष्णुका अवतार कहा अब नारायणके अवतारकी कथा कहते हैं, [या यो कहें कि जय-विजय, रावण-कुम्भकर्णवाले कल्पमें जय विजयको शपथ श्रीरामावतारका

हेतु था, जलन्धरवाले कल्पमें वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुको वृन्दाका शाप श्रीरामावतारका हेतु था और नारद मोहवाले कल्पमें क्षीरसागरशायी भगवान् नारायणको शाप अवतारका हेतु होना था। जहाँ जिसके हेतुसे अवतार होता है, वहाँ उसकी कथा कही जाती है। इसीसे यहाँ नारदजीका क्षीरसागरमें श्रीमन्नारायणके पास जाना कहा गया। (यह भाव उनके मतानुसार होगा जो भगवान् विष्णु और श्रीमन्नारायणका 'रामावतार' लेना नहीं मानते)।

(ख) भगवान् के पास चले इसीसे 'मुनिनाथ' विशेषण दिया क्योंकि जो भगवान् के पास पहुँचे (उनको प्राप्त हो) वही सबसे बड़ा है। (ग) 'जहाँ बस श्रीनिवास' इति श्रीनिवास=जिनमें लक्ष्मीजीका निवास है। तात्पर्य कि लक्ष्मीसहित जहाँ भगवान् निवास करते हैं इसी अभिप्रायसे 'श्रीनिवास' कहा। (घ) 'श्रुतिमाथा' अर्थात् सब श्रुतियाँ जिनका कथन करती हैं। तात्पर्य कि जो सब वेदोंके तत्त्व हैं जिनको वेद निर्गुण सगुण वर्णन करते हैं, वही चतुर्भुज स्वरूप धारण करके क्षीरमिन्धुमें बसते हैं, यह श्रुतिमाथाका अभिप्राय है। [प्रमाण यथा—'जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः। सम्भूत षोडशकलभादौ लोकसिसृक्षवा॥' (भा० १। ३। १)]

बाबा हरिदासजी—'श्रुतिमाथ' का भाव—'वेद जिसका माथा है अर्थात् जो कोई श्रुतिमें विरोध करता है तो भगवान् का सिर दुखता है। नारदजी जगद्गुरु शिवजीकी शिक्षा त्यागकर यहाँ आये हैं (मो ये उनका) मानमर्दन करेंगे।'

वि० त्रि०—उस सहस्रशीर्षा पुरुषका सिर वेद है, यथा—भागवत—'छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति।' इसलिये उसे 'श्रुतिमाथ' कहा।

हरषि मिलेउ* उठि रमानिकेता†। बैठे आसन रिषिहि समेता॥५॥

बोले बिहसि चराचर राया। बहुते दिनन्ह‡ कीन्हि मुनि दाया॥६॥

अर्थ—रमानिवास (लक्ष्मीपति) भगवान् श्रीमन्नारायण प्रसन्नतापूर्वक उठकर उनसे मिले और देवर्षि नारदसहित आसनपर बैठे ॥५॥ चराचरके स्वामी भगवान् हैसकर बोले—'हे मुनि! (इस बार आपने) बहुत दिनोंमें कृपा की' ॥६॥

टिप्पणी—१ 'हरषि मिलेउ' इति। (क) हर्षपूर्वक मिलनेका भाव कि जैसे भगवान् के दर्शनसे उनके मिलनेसे दास-(भक्त-) को हर्ष होता है, वैसे ही दासके दर्शनसे, उसके मिलनसे भगवान् को हर्ष होता है। [पंजाबीजी लिखते हैं कि इन्होंने काम-क्रोधको जीता है, इससे इनका आदर किया अथवा, हर्षपूर्वक उठकर मिलनेमें गूढ़ भाव यह है कि इसमें इनका अभिमान और बढ़ेगा तब ये शंकरजीका उपदेश भूल जायेंगे और हमें कौतुक देखनेको मिलेगा।] बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'भवसागर तरनेकी उपयोगिनी जो हमारी लीला है उसके प्रारम्भमें महायक हुए, यह जानकर हर्ष है' (गो प्र०) वस्तुतः प्रसन्नतापूर्वक उठकर मिलना शिष्टाचार है। ऐसा करना भारी आदर सत्कारका द्योतक है।

(ख) 'मिलेउ उठि' क्योंकि श्रीमन्नारायण क्षीरसागरस्थ हैं, यहाँ वे सदा शयन हो किये रहते हैं। यथा—'करी सो मम उर धाम सदा क्षीरसागर सयन' (मं० मे० ३), 'भुजग शयनम्', 'नमस्ते जलशायिने।' अतः उठकर मिलना कहा। (ग) 'रमानिकेता' कहकर 'श्रीनिवास' जो पूर्व कह आये हैं उसका अर्थ स्पष्ट किया। जैसे, कृपानिकेत=कृपाके स्थान, वैसे ही, 'रमानिकेत'=श्रीजीके निवासस्थान। 'रमानिकेत' का भाव कि जैसे आप रमाजीको हृदयमें बसाये हैं वैसे ही आपने नारदजीको हृदयसे लगा लिया अथवा भाव यह कि यद्यपि आप रमानिकेत हैं; तथापि धर्ममें प्रमाद नहीं है, साधुओं, विप्रोंसे मिलनेमें एवं उनका मान करनेमें सावधान हैं अथवा, रमानिकेत हैं इससे महात्माओंका आदर करके सदा रमाजी रक्षा करते रहते हैं।

* मिले—१७२१, १७६२, को० राम। मिलेउ—१६६१ १७०४।† उठे प्रभु कृपा निकेत—छ०। ‡ मं० १६६१ में मूलमें 'दिन' है। छूटा हुआ एक 'न' हाजियेपर दूसरी स्थलीसे बनाया गया है।

साधुके अनादरसे, उनका अपमान करनेसे लक्ष्मीका नाश है, यथा—‘आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकानां शिष एव च। हन्ति श्रेयानि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः॥’ (भा०) अर्थात् बड़ोंका आदर न करनेसे अथवा उनका अपमान करनेसे छोटोंकी आयु, श्री, यश, धर्म, परलोक, आशीर्वाद एवं सब प्रकारके कल्याण नष्ट होते हैं। ब्राह्मणोंका मान करते हैं इसीसे गमानिकेत हैं रमा सदा यहाँ बसती हैं, कभी इन्हें छोड़ती नहीं (घ) ‘बैठे आसन’ इति अर्थात् अपने बराबर अपने ही आसनपर बैठाया, दूसरा आसन न दिया। (यह अत्यन्त आदरका तथा प्रसन्नताका स्वरूप है। दूसरे, इस कथनसे मुनिके अहंकारकी वृद्धि भी दिखा रहे हैं। स्वामीके बराबर या उनके आसनपर बैठना दासके लिये अयोग्य है। नारदजीने प्रणामतक न किया और आसनपर बराबर बैठ गये, सम्भवतः यह विचारकर कि भगवान् भी हमको बराबरका मानते हैं तभी तो साधु बंटाते हैं। अथवा अपनेको त्रिदेवसे श्रेष्ठ मानकर बराबर बैठे, यह समझकर कि इन्होंने भी तो कवल क्रोधको जीता है स्त्री साथ रखते हैं, अतः ये भी कामजित् नहीं कहे जा सकते और मैंने दोनोंको जीता है)। विशेष आगे चौ० ८ में देखिये।

प० प० प्र०—नारदजीको मोहित करनेकी प्रक्रिया क्षीरसागरमें ही शुरू हो गयी इसका सच्चा कारण तो अहंकारवश होकर शिवजीके उपदेशका मनमें तिग्मकार और बाह्यतः, उनका अपमान करना ही है। शिवसमान प्रियतम भक्तका अपमान भगवान् सह नहीं सकते, इसीसे तो अन्तमें जो प्रायश्चित्त कहा वह शिव-शतनामका जप हो कहा, यथा—‘जपहु जाइ संकर सत नामा।’

नोट—१ ‘बोले बिहसि’ इति। यहाँसे इनने सुन्दर प्रहसनका मुख्य भाग प्रारम्भ होता है कि जिसका उदाहरण साहित्यजगत्में मिलना अवश्य ही कठिन है। इस प्रहसन प्रसंगमें तो हास्यरस कूट कूटकर भरा है। हाँ शिव-विवाहमें वह अवश्य है पर आशिक ही है। (लमणोडाजी)

टिप्पणी - २ ‘बोले बिहसि छागधर’ यथा—‘इति। भाव यह कि —(क) जिस प्रसन्नतासे उठकर मिले थे उसी प्रसन्नतासे ‘हँसकर’ बोले। अथवा (ख) ‘हास’ भगवान्की माया है यथा—‘हासो जनोन्मादकरी च माया।’, ‘माया हास बाहु दिगपाला।’ (६। १५५) हँसे नहीं कि माया फैलायी, यथा—‘धम तें चकित गम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चरित विमेषा॥’ (७। ७९। ४) जब-जब मायाका कौतुक दिखाना अभिप्रेत हुआ है तब-तब प्रभु हँसे हैं। हँसते ही कौसल्या अया, महामुनि विश्वामित्र, वाल्मीकिजी तथा भृशुण्डिजी आदि मायासे मोहित हो गये। देखिये, कौसल्याजीने जब स्तुति करते हुए कहा कि ‘ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बंद कहै। मम उर सो बानी यह उपहामी सुनत धीर मति धिर न रहै॥’ तब प्रभु मुसकरा दिये क्योंकि उनको तो चरित करना था। ‘प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह छहै।’ वस वहीसे माताकी बुद्धि पलट गयी, यथा—‘माना पुनि बोली सो मति डोली’ (१। १९२) विश्वामित्रजी प्रभुका ऐश्वर्य खोले देते थे, यथा—‘कह मुनि बिहँसि कहेंहु नृप नौका। बचन तुम्हार न होइ अलीका॥ ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी।’ (१। २१६) इसपर ‘मन मुसुकाहिँ राम सुनि बानी।’ प्रभुके मुसकराते ही वे मोहित हो माधुर्य कहने लगे—‘रघुकुलमनि दयरथ के जाए।’ वाल्मीकिजीने जब कहा—‘पूछेहु मोहि कि रहौ कहैं मैं पूछत सकुवाउँ। जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखावौं ठाउँ॥’ (२। १२७) तब ‘सुनि मुनि बचन प्रेमरस साने। सकुचि राम मन महुँ मुसुकाने॥’ वस वहींसे माधुर्यमें आ गये वैसे ही यहाँ देवर्षिजी तो इस ‘बिहसि’ बोलनेको अपने ऊपर भगवान्की बड़ी भारी प्रसन्नता समझ रहे हैं और पड़ गये हैं मायाके जालमें—प्रभुने हँसकर मायाका विस्तार किया अर्थात् माया फैलायी जिससे नारदजी मोहित हो कामचरित कह चले [अथवा (ग) अपनी मायाकी प्रबलतापर हँसे। यथा—‘निज माया बलु हृदय बखानी। बोले बिहँसि राम मृदु बानी॥’ (१। ५३) (सती-मोह प्रसंगमें), वैसे ही यहाँ ‘बोले बिहसि।’ अथवा, (घ) यह प्रभुका सहज स्वभाव है सदा प्रसन्नवदन रहते हैं और हँसकर बोलते हैं—‘स्मितपूर्वाभिभाषी।’ वैसे ही यहाँ प्रसन्नतापूर्वक मिले और बोले (ङ) इससे भगवान्का सौशील्य दर्भाया (च) हँसनका भाव कि हमारी रक्षाको भूल गये, शरणागति त्याग अहंकारसे फूले नहीं समाते

(वै०, रा० प्र०) वा, (छ) 'नारं ज्ञानं ददातीति नारदः' जो दूसरोंको ज्ञानोपदेश करने थे वही इस समय ऐसे अभिमानयुक्त हो गये कि शिवजीका हिनोपदेश भी उनको बुरा लगा, यह सोचकर हैंसे। (पा० रा० प्र०) वा, (ज) मुनिकी मूढ़तापर हैंसे, इनके अभिमानपर हैंसे। (प०)]

नोट—२ 'बिहसि' को मुसकान गजबकी है। वह साफ बता रहा है कि भगवान् सारे रहस्यको समझ गये नारद तो अहकारमें भरे थे ही, तनिक-से प्रश्नपर ही उन्होंने सारा प्रसंग कह सुनाया। परम कौतुकी भगवान्की लीला आगे देखिये।

टिप्पणी—३ (क) 'चराचर राया' का भाव कि जो चराचरमात्रपर दया करने हैं वे ही अपने ऊपर मुनिकी दया बताते हैं—'कीन्हि मुनि दाया।' इसमें सूचित करते हैं कि हमारे भक्त हमसे अधिक हैं। यथा—'सातवैं समय मोहि मय जग देखा। मोने संत अधिक करि लेखा॥' ३। ३६। ३) 'मोरे मन प्रभु अस विस्वामा। राम ते अधिक राम कर दासा॥' (७। १२०) अथवा भाव कि चराचरके हितार्थ लीला किया चाहते हैं। (ख) 'बहुते दिनन्ह' इति। यह कहा जिसमें नान्दजी इतने दिन न आनेका हेतु 'कामप्रसंग' कहें। ऐसा ही हुआ भी।

नोट—३ नारदजीने अभीतक अपनेसे कामके प्रसंगको नहीं कहा भगवान् उस प्रसंगका इस चतुर्गतासे छेड़ रहे हैं शंकरजीने जो कहा था कि 'चलेहु प्रसंग दुगबहु तबहुँ।' भगवान्का 'बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया' यह कथन ही 'प्रसंगका चलना' है, यही उस 'चलेहु प्रसंग' का अभिप्राय था भगवान् शंकर भगवान्का स्वभाव जानते हैं, यथा—'जान भुमुंझि मंभु गिरिजाऊ।' वे ये भी जानते हैं कि प्रभु 'जन अधिमाग न राखहिं काऊ', वे समझते थे कि भगवान् इनका अहकार मिटानेके लिये अवश्य छेड़ेंगे इसीसे उन्होंने छिपानेकी ताकट कर दी थी। वही प्रसंग छिड़ा ध्वनिमें भाव यह है कि इतने दिनोंपर अबकी दर्शन हुए, क्या कहीं चले गये थे? पहले तो शीघ्र शीघ्र दया करते थे अबकी बहुत दिनपर दर्शन दिये हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो दया कम कर दी? इसके उत्तरमें अवश्य कहेंगे कि और कोई बात नहीं है। हमने समाधि लगायी थी, इन्द्रन कामदेवकी धंजा इत्यादि।

नोट—४ रुद्र सं० २। २ में प्रसंगके श्लोक ये हैं—'आगच्छन् मुनि दृष्ट्वा नारदं विष्णुतादरात् उत्थित्वाग्रे गतोऽनन्तः शिश्लेष ज्ञानहेतुकः॥ ४३॥ म्यासने समुपावेश्य॥ ४२॥ कुत आगम्यते तात किमर्थमिह चागतः। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थोऽहं तु तवामयात्॥'(४४) अर्थात् मुनिको आय हुए देखकर भगवान्ने आदरपूर्वक उठकर आगे जाकर उनका सत्कार किया क्योंकि वे कारणोंको जानते थे अपने आसनपर उनको बिठाकर बोले—हे तात! इस समय आप कहाँसे आ रहे हैं और किस कारणसे आपका आगमन हुआ है। हे मुनिश्रेष्ठ! आप धन्य हैं। आपके आगमनसे मैं पवित्र हो गया मानसके 'बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया' में शि० पु० से कितनी अधिक सरलता, रोचकता और साथ ही व्यंग्य है। पाठक स्वयं देख लें।

काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम बरजि सिव राखे॥७॥

अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस को जग जाया॥८॥

दोहा—रुख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान्।

तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान॥१२८॥

शब्दार्थ—बरजना=मना करना। प्रचंड=प्रबल कठिन। जाया=जन्म लिया पैदा हुआ। रुख (रुक्ष)=रूखा सूखा, मुसकराहटरहित, उदासीन।

अर्थ—यद्यपि शिवजीने उन्हें प्रथम ही मना कर रखा था (तथापि) नारदजीने कामदेवका सारा चरित कह सुनाया। ७॥ श्रीरघुनाथजीकी माया अत्यन्त प्रचण्ड है। जगत्में ऐसा कौन पैदा हुआ जिसे वह मोहित न कर सके? (अर्थात् ऐसा कोई नहीं है)। ८। रुखा मुख करके श्रीभगवान् कोमल वचन बोले कि

आपका स्मरण करनेसे (दूसरोंके) मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं (तब भला ये आपको कब व्याप सकते हैं?) ॥१२८॥

टिप्पणी १ (क) 'कामचरित नारद सब भावे' अर्थात् उन्होंने पूरा-पूरा वृत्तान्त आदिसे अन्ततक विस्तारपूर्वक कहा शकरजीका उपदेश भूल गये वा न माना। इसीपर आगे कहते हैं। (ख) 'अति प्रचंड रघुपति के माया' इति। ॥ 'अति प्रचंड' से चण्ड, प्रचण्ड और अति प्रचण्ड तीन प्रकारकी मायाका बोध कराया। देवताओंकी माया 'चण्ड' है, ब्रह्मा शिवादिकी माया 'प्रचण्ड' है और रघुपतिकी माया 'अति प्रचण्ड' है ॥ देखिये कि जब मायाने सतांजामे झूठ कहलवाया तब याज्ञवल्क्यजीने मायाको बड़ाई की, यथा—'बहुरि राम भायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥' और यहाँ भी जब उसने नारदसे कामचरित कहलवाया तब भी मायाको बड़ाई की कि 'अति—जेहि न मोह।' भाव यह है कि इस समय मायाके वश होनेसे शिवजीका कहना न माना। संसारमे ऐसा कोई भी नहीं है जिसे श्रीरामजीकी माया न मोहित कर सके। यथा—'मन महुं करइ बिचार विधाता। माया बस कबि कोबिद जाना ॥ हरि माया कर अभित प्रभावा। बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ अगजगमय जग मम उपराजा। महि आचरज मोह खगराजा ॥' (७। ६०) 'नारद भव विरचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही।' 'यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अभित को धरनै पारा ॥ सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥' (७ ७०-७१) बा० ५१ भी देखिये। पुनः यथा—'को न क्रोध निर्दह्यो काम बस केहि नहि कीन्हो। को न लोभ दुष्ट फंद बाँधि आसन करि दीन्हो? कवन हृदय नहि लाग कठिन अति नारि नयन सर? लोचन जुन नहि अध भयो श्री पाइ कौन नर? सुर नाग लोक महि मंडलहु को जु मोह कीन्हो जय न? कह तुलसिदास सो ऊचै जेहि राख राम राजिवनयन।' (क० ३० ११७) 'जद्यपि बरजि—' यथा—'बार बार बिनवौं मुनि तोही' से 'संभु दीन्ह उपदेस हित' तक।

टिप्पणी—२ (क) यहाँ राम, विष्णु और नारायणमें स्वरूपतः अभेद दिखानेके लिये 'विष्णु' को (श्रीभगवान्) कहा और पूर्व 'राम' कहा था, यथा—'राम कीन्ह बाहहि सोइ होई। करै अन्यथा अस नहि कोई ॥' (१२८। १) (बाबा हरिदासाचार्यके मतानुसार भाव यह होगा कि अवतार तो श्रीरामजीको ही इच्छामें होता है। उनकी अवतार लेना है। इस बातको सूचित करनेके लिये ही यहाँ प्राग्भूममें उनकी इच्छा कही और फिर आगे तो लीनानामत्र है।) (ख) नारदजीने शिवजी, ब्रह्माजी और श्रीमन्नारायणजी तीनोंसे कामचरित प्रकट किया। त्रिदेवसे कहकर यह जनया कि हम तीनोंसे बड़े हैं। ब्रह्माजी कन्याके पीछे दौड़े, शिवजी मोहिनिरूप देखकर अपनेको न सँभाल सके और विष्णुने जलन्धरकी स्त्रीको ग्रहण किया। कोई कामको न जीत सका। हमने कामको जीता।

टिप्पणी—३ 'रूख बदन करि' इति। भाव कि अभिमानकी बात भगवान्को अच्छी न लगी। ('करि' में भाव यह है कि उनका मुखारविन्द कभी रूख नहीं रहता। वे तो सदा प्रसन्नवदन हो रहते हैं पर मुनिके हितार्थ उन्हें रूखी चेष्टा करनी पड़ी। जैसे बच्चेको फाँडा हो जानेपर माता उसके हितार्थ कठोर बन जाती है। यथा—'जन अभिमान न राखहि काऊ।' 'साते करहि कृपानिधि दूरी। संवकपर ममना अति भूरी ॥ जिमि सिसु तन बन होइ गोसाई ॥ मानु चिराय कठिन की नाई ॥' (७ ७४)

नोट—१ 'रूख बदन करि—' इति। जब किसी वस्तुमें चिकनाहट (घी तेल इत्यादिकी) लग जाती है तब उसे रूखी सूखी वस्तुमें (जैसे रूख, मिट्टी, वस्त्र, आटा) मलते हैं तो चिकनाहट दूर हो जाती है। यहाँ नारद मुनिका हृदय अहंकाररूपी चिकनाईसे स्निग्ध हो गया है, इसी चिकनाहटको मिटानेके लिये रूखी वस्तु चाहिये। (रा० प्र०) भगवान्के मुखको इस समयकी चेष्टा रूखी वस्तु है। मुख रूखा करनेका यही भाव है कि यह बात हमको अच्छी नहीं लगी। हम इस अहंकारको मिटावेंगे।

प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि 'और बार तो रामचरित सत्संगवार्ता होती थी अबकी काम चरित। क्योंकि इनका हृदय कामसे स्निग्ध है। चिकना है तो उसको मिटानेको रूखी वस्तु चाहिये ही।'

कोई ऐसा कहने हैं कि 'भगवान्ने (जा) स्नेहका वर्णाव क्रिया जिसमें मुनिका अहंकार बढ़ता गया (वहो), स्नेह तैलवत् मिग्ध (चिकनी) वस्तु है भगवान् उम स्नेहको हटाकर रुखे बन रहे हैं'

टिप्पणी—४ 'बचन मृदु बोले' इति। मृदु वचन बोलनेमें भाव यह है कि रुखा मुँह करके रुखा वचन बोलने थे पर वे रुखे वचन न बोलकर 'मृदु बचन' ही बोले, क्योंकि भगवान् तो सदा मृदुभाषी ही हैं वे तो अहित करनेवालेसे भी कठोर नहीं बोलते (रुखे वदनसे प्रायः कोमल वचन नहीं ही निकलते, इसीसे यहाँ ऐसा कहा)

नोट २ मृदु वचन बोलनेके और भाव ये हैं कि (१) जिसमें नारदको दुःख न हो। अथवा, (२) भगवान् सन्तुष्टगुणके स्वरूप हैं, वे कठोर शब्द कभी बोलते ही नहीं, यह उनका सहज शील स्वभाव है। वा (३) 'यद्यपि मुनिको अहंकारने दवा लिया है तो भी वे प्रभुके लाडले ही हैं, इनके हृदयमें चोट न लगे यह समझकर 'कोमल वचन बोले'। (रा० प्र०) अथवा, (४) 'क्राधादिक भगवान्के अधीन हैं इससे, अथवा (५) रुखा मुँह करनेपर पुनः विचार किया कि अभी अभी हमने इनका सम्मान किया था अब तुरत अपमान करना योग्य नहीं। अथवा, (६) गर्व दूर करनेके निमित्त रुखा वदन कर लिया था और इस विचारसे मृदु वाणी बोले कि अभी इसका कौतुक देखना है, इन्होंने हमारे परमप्रिय शकरजीका उपदेश न माना। अब हम इन्हीं काम क्रोधादिकमें इनको लज्जित करायेंगे (प०)

टिप्पणी—५ 'श्रीभगवान्' इति (क) 'श्रीभगवान्' का भाव कि षड्व्ययसम्पन्न हैं, उसमें शोभित हैं 'अति प्रचंड माया' के प्रेरक होनेसे यहाँ 'भगवान्' कहा, यथा—'वैत विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।' [अथवा, (ख) भाव कि देवर्षि नारदका मन कामादिमें डिगनेवाला न था परन्तु भगवान् जैसा चाहें वैसा कर दें। (रा० प्र०)]

नोट—३ भगवान्के इस वाक्यमें 'तुम्हारे सुमिरन ते मिटहिं'... व्यंग्य भी भरा हुआ है। तुम्हारे लिये कामका जीत लेना कौन बड़ी बात है जब कि तुम्हारा स्मरणमात्र करनेसे दुःख ठसपर जय पाते हैं? इसमें अभिप्राय यह भग है कि अभी कामादि तुम्हारे नहीं मिटे हैं। हाँ, अब हम मिटानेका उपाय किये देते हैं तुम्हारा मोह 'सुमिरे' हो मिटेगा, यथा—'जयहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत विश्रामा॥' (१। १३८)।—(रा० प्र०)

वैजनाथजी लिखते हैं कि 'तुम भगवान्-शरणानति भूले हो, जब उसे पुनः स्मरण करोगे तब शुद्ध होगे।' पुनः, तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया अतएव तुम्हें मोहादिक अब व्यापेंगे, यह व्यंग्यसे जनाया अब तुम्हें शीघ्र ही मनोभव-पीड़ा होगी

टिप्पणी—६ षड्मोह महिपालके तीन मुष्ट हैं—'मार मद और मान। 'मिटहिं मार'... का भाव कि आपके स्मरणमात्रसे सेनासहित राजका नाश हो जाता है। (भाव कि आपका राज बहुत ऊँचा है वीतरागमें चित्तको धारण करनेसे समधि सिद्ध होती है। वि० वि०)

नोट—४ मिलानके श्लोक यथा 'विष्णुवाक्यमिति श्रुत्वा नागदो गर्विनो मुनिः। स्वध्वनं सर्वमाचष्ट समदं मदमोहितः॥' (रुद्र स० २। २। ४५) '...धन्यमन्त्रं मुनिशार्दूल तपोनिधिरुदारधीः। भक्तित्रिकं न यस्यास्ति काममोहादयो मुने॥' (५१) अर्थात् भगवान्के वाक्य सुनकर गर्वित हुए मुनि अपना सब वृत्तान्त मदसहित कह गये तब भगवान् बोले—'मुनिश्रेष्ठ' तपोनिधि, उदार बुद्धिवाले आप धन्य हैं। जिनके हृदयमें त्रिदेवका भक्ति नहीं है उसीको काम और मोहादि मनाते हैं।—पण्डित देखें 'तुम्हारे सुमिरन ते मिटहिं मोह मार मद मान' कितने उच्च, कितने उत्कृष्ट हैं।

सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान विराग हृदय नहिं जाकें॥१॥

ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा। तुम्हहि कि करै मनोभव पीरा॥२॥

नारद कहेउ सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारि सकल भगवाना॥३॥

करुनानिधि मन दीख विचारी। उर अंकुरेउ गर्वतरु भारी॥४॥

शब्दार्थ—अंकुर=अँखुआ, गाभ, अँगुमा, कल्ला, नवोद्भिद। अंकुरेड=अंकुर निकला है

अर्थ हे मुनि! मुनिये। मोह तो उसीके मनमें होता है कि जिसके हृदयमें ज्ञान-वैराग्य नहीं है ॥ १ ॥ और आप ब्रह्मचर्य व्रतमें तत्पर हैं, धोरबुद्धि हैं, (भला) आपको कामदेव कैसे पीड़ित कर सकता है? २। नारदजीने अभिमानरहित कहा—'भगवन् यह सब आपकी कृपा है ॥ ३ ॥ दयासागर भगवान्ने मनमें विचारकर देखा कि इनके हृदयमें गर्वरूपी भारी वृक्षका अंकुर जमा (फूटा) है ॥ ४ ॥

नोट—१ मिलान कीजिये। 'विकारास्तम्य सद्यो वै भवन्त्यखिलदुःखदाः। नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञानवैराग्यवान् सदा ॥ कथं कामविकारो स्याज्जन्मनाविकृतस्मृधीः। इत्याद्युक्तवचो भूरि श्रुत्वा स मुनिसत्तमः ॥ विजहास हृदा नत्वा प्रत्युवाच वचो हरिम्। किं प्रभावः स्मरः स्वामिन्कृपा यद्यस्ति ते मयि ॥' (रुद्रसं० २, २। ५२-५४) अर्थात् उसीको (जो त्रिदेवका भक्त नहीं है) ये सब दुःखद विकार होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान-वैराग्यवाले हैं। आपको कामविकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्मसे ही विकाररहित और सुन्दर बुद्धिवाले हैं। मुनिने यह मुनकर हृदयसे नमस्कार कर हैसने हुए कहा—स्वामिन् मुझपर आपकी यदि कृपा है तो काम मेरा क्या कर सकता है?

टिप्पणी—१ नारदने 'कामचरितं सखं भाषा।' क्रममें सब कहे वैसे ही क्रमसे भगवान्ने उनकी प्रशंसा की (१) नारदजीने प्रथम सम्पत्तिकी कला कही। उसके उत्तरमें भगवान्ने कहा—'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान विराग हृदय नहिं जाकें ॥' (२) फिर कामका प्रपञ्च कहा उसके उत्तरमें 'ब्रह्मचरज व्रत-रतं मतिधीरा। तुम्हहिं कि करै मनोभव पीरा ॥' कहा गया

नोट—२ 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान ...' इस एक ही पंक्तिमें मोह और ज्ञान दोनोंको रखा, क्योंकि ये दोनों राजा हैं। आसुरी सम्पत्तिका राजा मोह है और काम मद-मान उसके सुभट हैं, और देवी सम्पत्तिका राजा ज्ञान है और वैराग्य ब्रह्मचर्य धैर्य उसके मन्त्री और सुभट हैं। यथा—'मोह दसमौलि तद्भात अहंकार पाकारिजित काम'... 'इति। (विनय०, पद ५८), एवं 'सचिव विराग विवेक नरेसू। ... भट जय नियम सैल रजधानी'... ॥ जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआलु ॥' (अ० २३५) दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते। अतएव जहाँ ज्ञान रहेगा वहाँ मोह नहीं रह सकता। व्यंग्यार्थ यह है कि आपके हृदयमें अब विवेक भाग गया इसीमें वहाँ अब मोहने देखल—अधिकार जमाकर निवास कर लिया है दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते यह शब्दोंकी स्थितिमें कवि दिखा रहे हैं। एक चरणमें मोहको रखा और दूसरेमें ज्ञानको।

टिप्पणी—२ (क) भगवान्ने जो पूर्व कहा था कि तुम्हारे स्मरणसे मोहादि मिटते हैं उसी मोह मार मदको अब विस्तारसे कहते हैं। (ख) 'हृदय नहिं जाकें' का भाव कि ज्ञान और वैराग्य जिसके वचनमात्रमें हैं (हृदयमें नहीं हैं) उसको मोह होता है और जिसके हृदयमें इनका निवास रहता है उसको ये नहीं व्यापते। तात्पर्य कि ज्ञान मोहको जंत लेता है। यथा 'जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राज पुर सुख संपदा सुकालु ॥' (२। २३५) (ग) 'ब्रह्मचरज व्रत रत'... 'इति ज्ञानको कहकर तब वैराग्य, ब्रह्मचर्य और धैर्यको कहा क्योंकि ये ज्ञानके सुभट हैं।

वि० त्रि०—भाव कि हमलोग तो गृहस्थ हैं मुझे रमा हैं शिवजीको उमा हैं ब्रह्मदेवको शारदा हैं, अतएव हमलोग राग और अज्ञानकी सीमाके भीतर हैं। आप परिव्राजक हैं ब्रह्मचर्यव्रतमें रत हैं मतिधीर हैं। आप मुनि हैं। दुःखमें जिसका मन उद्विग्न न हो सुखकी जिसे इच्छा न हो जिसे राग भय और क्रोध न हो ऐसे स्थितप्रज्ञको मुनि कहते हैं—'दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥' (गीता २। ५६)

प० राजवहादुर लमगाडाजी—१ मजाकका लुत्फ हो यह है कि मजाक करनेवालेकी किसी बातसे पता न लगे कि वह मजाक कर रहा है नहीं तो हास्यपात्र चौक जायगा और हास्यका चार पुरा न पड़ेगा। इसीलिये तो भगवान्ने रुखा मुँह करके नारदकी तरफके पुल बाँध दिये।

नारदका अहंकार और भी उभर आया और व नम्रभावसे (जो यहाँ अहंकारका रूपान्तर ही है) कहने लगे 'कृपा तुम्हारी' । २—नाटकीय दृष्टिकोणसे यह अभिनयनाके लिये बड़ी सुन्दर हिदायत है और फिल्मकलाकी बड़ी मृक्षम प्रगति। [मानसका नारदमोह बड़ा मनोहर एकाकी प्रहसन काव्य है, अनुपम है। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—३ (क) 'ब्रह्मचर्य व्रत रत मतिधीर' इति। ऊपर ('मुनु मुनि माह होइ'... में) मोहको व्याख्या की थी, अब 'मर' को व्याख्या करने हैं। ब्रह्मचर्य व्रत रत और मतिधार ये दोनों कामका जीवने हैं। आप ब्रह्मचर्यरत और मतिधीर दोनों हैं—इस कथनका तात्पर्य यह हुआ कि जिसके ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मचर्य और धीरबुद्धि हो वह स्मरणके योग्य है। उसके स्मरणमें सब विकार दूर होते हैं यथा—'तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि'... । (ख) 'नारद कहेउ सहित अभिमाना'... इति तात्पर्य कि यदि वे अभिमानमहित न कहते तो 'कृपा तुम्हारी सकल भगवाना' इस वाक्यमें 'सब कुछ बन जाता' 'अभिमान सहित कहेउ' का भाव कि कामका जीवनेका अहंकार अपना है कि हमने जीता है और ऊपरसे भगवान्की कृपा कहते हैं। (ग) 'कृपा तुम्हारी सकल' का भाव कि रम्भादि अप्सराओंको देखकर माह न हुआ, कामका विकास न व्याप्त ज्ञान, वैराग्य ब्रह्मचर्य और मनमें धैर्य हैं, सो सब आपकी कृपा है। नारदको अभिमान है इसीसे यह न कहा कि 'यह सब आपको कृपासे है हममें कुछ भी नहीं है।' जैसा कि हनुमान्जीने कहा है—'सो सब तब प्रताप रघुगई। नाथ न कहू मोरि प्रभुताई॥' (५. ६। ३। ९) अभिमानके साथ न कहते तो उनमें बिलकुल टीका था। अभिमानके कारण बात विनय प्रदर्शनमात्र हो गयी।

टिप्पणी—४ 'करुणानिधि मन दीख विचारी'... इति (क) 'करुणानिधि' कहनेका भाव कि लोग अभिमानकी अभिमान सुनकर क्रोध करते हैं पर भगवान्को इनपर करुणा हुई क्योंकि जानते हैं कि वे अपने दास हैं। (ख) 'उर अकुरेउ गर्वतत भारी' इति। 'नारद कहेउ सहित अभिमाना' इसी अभिमानको भगवान् 'गर्व' कहते हैं। भक्ताको जैसा हो गर्व हुआ वैसा हो प्रभु उसका नाश करत है जिसमें आगे क्लेश न भोगना पड़े, इसीसे 'करुणानिधि' कहा। और दुष्टको जब गर्व होता है तब उन्हें मारते हैं, यथा 'जब जब होइ धरम के हानी। वाढ़हि अमर अधम अभिमानी॥ करहि अनीति जाइ नहि बरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध संगी। हरहि कृपानिधि सज्जन योगी॥' (१. १२१)

नोट—३ यहाँ 'करुणानिधि' विशेषण दिया क्योंकि दया करके भक्ताका अहित नहीं होने देते, सदा उनका हित ही साधते और करते हैं 'अहंकार' भवमागरमें डालनेवाला है।

'उर अकुरेउ गर्वतत भारी॥ बेगि'... इति अहंकार समागका मूल है इसीसे चाग्य्यार चांगमा भोगना पड़ता है। अहंकार भारी दुःखदाता है, इसीसे 'गर्वतत' का 'भारी' कहा। भगवान् करुणानिधान हैं वे अपने भक्ताको भव प्रवाहमें नहीं पड़ने देते। इन चांगडयोका भाव भृशुण्डजोंके वचनसे खूब स्पष्ट समझमें आ जावेगा। यथा 'मुनहु राम कर सहज मुभाऊ। उन अभिमान न राखहि काऊ॥ ससुन मूल मूल-प्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ ताते करहि कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति धूरी॥ जिमि सिसु तन बन होइ गोसाईं। मानु चिराव कठिन की नाई॥ जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर। व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु योगी॥ तिमि रघुपति निज दायक हरहि मान हित लागि।' (३०. ७४)

ये सम्पत्त दुःख आगे आवेंगे, अभी अकुर ही फूटा है, शीघ्र तड़म उखड़ सकता है नहीं तो यदि यह पूरा बढ़ गया—भारी वृक्ष हो गया तो इसका उखाड़ना कठिन हो जावेगा। इसीसे यहाँ 'अकुरेउ', 'तत भारी' और आगे 'बेगि' कहा है। 'भारी' क्योंकि सब शक्तोंको जड़ है।

बेगि सो मैं डारिहाँ उखारी'। पन हमार सेवक हितकारी॥५॥

मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करबि मैं सोई॥६॥

अर्थ—मैं उसे शीघ्र ही उखाड़ डालूँगा, क्योंकि सेवकका हित करना यह हमारी प्रतिज्ञा है (वा, हमारी प्रतिज्ञा सेवकके लिये हितकर है) ॥५॥ अवश्य मैं वही उपाय करूँगा जिससे मुनिका भला और मेरा खेल होगा (मेरी लीला होगी) ॥६॥

टिप्पणी—१ 'बेगि सो मैं डारिहौं उखारी।' इति (क) 'बेगि' क्योंकि अभी गर्व तरु जमा है, उसके उखाड़नेमें कुछ भी परिश्रम नहीं है और नारदके हृदयमें बहुत दुःख अभी उखाड़नेसे न होगा। बड़ा वृक्ष उखाड़नेमें पृथ्वी विदीर्ण हो जाती है। तात्पर्य कि बहुत दिन रह जानेसे उसका अभ्यास हो जाता है फिर वह हृदयसे नहीं जाता। अभी गर्व हृदयमें अकुरित हुआ है अभी उसका अभ्यास नहीं पड़ा है (ख) 'पन हमार सेवक हितकारी' कहनेका भाव कि गर्व अहितकारी है। पुन, भाव कि 'भगवान् परायी विभूति नहीं देख सके, अपनी बड़ाईकी ईर्ष्यावश होकर अथवा अवगुण देखकर क्रोधसे गर्व दूर करनेपर उद्यत हैं', ऐसा नहीं है किन्तु वे सेवकका हित करनेके लिये उसके गर्वका नाश किया करते हैं, यथा—'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ॥', 'जेहि जन पर ममता अति छोहू। जेहि करुना करि कीह न कोहू॥' (१। १३। ६) 'अपने देखे दोष राम न कबहूँ उर धरे।' (दोहावली) [भगवान् परायी विभूति पराई बात देख नहीं सकते, इत्यादि संदेहोंके निवारणार्थ 'करुनानिधि', 'सेवक हितकारी', 'मुनि कर हित मम कौतुक' आदि पद दिये हैं 'पन हमार' में स्वभावान्ति अलंकार है।]

टिप्पणी—२ 'मुनि कर हित मम कौतुक होई' । इति। (क) कौतुक=लीला। हमारा कौतुक होगा अर्थात् हम अवतार धारण करके लीला करेंगे। पूर्व जो कहा था कि 'भगवान् कौतुक सुनहु' उस 'कौतुक' का अर्थ यहाँ खोलते हैं कि 'भगवान्का कौतुक मुनो।' यह बात भगवान् यहाँ अपने मुखसे ही कह रहे हैं। 'मम कौतुक होई' (ख) प्रथम, मुनिका हित होगा अर्थात् गर्व दूर होगा, वे क्रोध करके शाप देंगे तब भगवान्को लीला होंगे, उसी क्रममें यहाँ भगवान्के वचन हैं—'मुनि कर हित' तब 'मम कौतुक।' कौतुक=लीला यथा—'बहु सिधि मोहि प्रबोधि मुख टेंई। लगे करन सिसु कौतुक नैई॥' (७। ८८) इत्यादि (ग) 'अवसि उपाय करबि मैं सोई' इति। यहाँ भगवान् उपाय करनेको कहते हैं। भक्तका हित तो कृपादृष्टिसे ही कर सकते हैं तब उपाय करनेमें क्या भाव है? इस कथनमें तात्पर्य यह है कि कृपाकोरसे अभिमान दूर कर सकते हैं इसमें संदेह नहीं पर उसमें अवतारका हेतु न उत्पन्न होता। (और प्रभुकी इच्छा लीलाकी है) अतः 'उपाय करबि' कहा। उपायमें अवतारका हेतु होगा। लीला हेतु उपाय करना कहा गया। (घ) 'करुनानिधि मन दीख विचारी' से यहाँतक मनका विचार है।

श्रीमान् लमगाँड़ाजी—१ अभिमानका यह नम्रतारूप रूपान्तर कितना विचित्र है।

२ कविने किस सुन्दरतसे भगवान्के विचारोंको व्यक्त किया है जिसे वे लोग विशेषतः सपझ सकेंगे जिन्होंने शेक्सपियरके चरित्रोंकी स्वर्गन वर्त्ताओंका आनन्द उठाया है। मजा यह है कि प्रहसनके दृष्टाओंपर सारा रहस्य खुल जाता है परन्तु हास्यपात्रको पता नहीं चलता। भगवान् वस्तुतः बड़े ही कुशल नैतिक चिकित्सकके रूपमें दिखाये पड़ते हैं और अहंकारको जड़में उखाड़नेकी प्रतिज्ञा करते हैं हास्य प्रयोग प्रारम्भ करते हैं। वाकई हास्यरसका उचित प्रयोग यही है कि हास्यपात्रका हित हो और साथ ही हम सेवक 'कौतुक' भी हो जय पर घृणाकी मात्रा न बढ़ने पावे

तब नारद हरिपद सिर नाई। चले हृदय अहमिति अधिकाई॥७॥

श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥८॥

दो०—बिरचेउ मग महुँ नगर तेहि सतजोजन बिस्तार।

श्रीनिवास-पुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार॥१२९॥

अर्थ—तब नारदजी भगवान्के चरणोंमें मिर नवाकर चल। उनके हृदयमें घमण्ड और भी अधिक हो गया। ३। लक्ष्मीपति भगवान् अपनी मायाको प्रेरित किया उसकी कठिन करनी सुनो, ८ उस मायाने

मार्गमें चार सौ कोसके लंबे-चौड़े नगरकी विशेष रचना की जिसकी अनेक प्रकारकी रचना वैकुण्ठपुरसे भी बह-चढ़कर थी ॥ १२९ ॥

टिप्पणी—१ 'तब नारद हरिपद सिर नाई' इति। (क) 'तब' अर्थात् जब नारदके कामचरित कह चुकनेपर भगवान् उनकी प्रशंसा कर चुके तब नारद वहाँसे चल दिये। तात्पर्य कि वस इतनेसे ही तो प्रयोजन था कि कामचरित सुनावें और अपनी बड़ाई सुनें। (ख) 'अहमिति अधिकाई।' भाव कि जब शिवजीके पास गया तब अहंकार अधिक न हुआ, शिवजीने प्रशंसा न की और यहाँ भगवान्ने प्रशंसा की—'तुम्हारे सुमिरन ते मिटहिं योह मार मद मान', इसीमें वहाँ कहा था कि 'जिता काम अहमिति मन माहीं' और यहाँ कहते हैं कि 'चले हृदय अहमिति अधिकाई।'।

नोट—१ शिवजीने इनका आदर-सत्कार न किया। प्रत्युत इन्हें उपदेश देने लगे थे और भगवान्ने इनका आदर सत्कार किया, उठकर मिलना आदर जनता है, यथा—'आगे होइ जेहि सुगति लेई। अग्य सिंघासन आसन देई॥' ऐसा ही भगवान्ने किया। यही कारण है कि शिवजीका चलते समय भी उन्होंने प्रणाम न किया पर भगवान्को जाते समय प्रणाम किया। यह भी अहंकारका सूचक है, [जो अहंकारीकी प्रशंसा करता है, वह उसको प्रिय लगता है और जो प्रशंसा न करके उलटी सुनाता है विरुद्ध कहता है वह उसको मत्सरी और दुष्टी लगता है। (प० प० प्र०)]

पहले कहा था कि 'जिता काम अहमिति मन माहीं' और अब बताते हैं कि 'चले हृदय अहमिति अधिकाई' अर्थात् पहले अहंकारका बीज पड़ा था और अब अंकुर हो वह बढ़ चला। प्रथम शिवजीने रोका था, इसमें ज्यों-का त्यों रह गया था अब प्रशंसाकी जल पाकर बढ़ा। अब वे सोचते हैं कि शिवजीने सत्य ही ईर्ष्याश रोका था, भगवान् तो सुनकर प्रसन्न हुए हैं न कि रष्ट।

टिप्पणी—२ 'श्रीपति निज माया तब प्रेरी' इति। (क) यहाँ 'श्रीपति' और 'निज माया' दोनोंको एक साथ लिखने तथा निज मायाको प्रेरित करना कहनेसे स्पष्ट किया कि 'श्रीजी' से 'माया' पृथक् समुद्भूत है कि जिनको प्रेरित किया। यथा—'नहिं नहैं रमा न राजकुमारी'। (ख) आगे माया बहुत चमत्कार करेगी, इसीसे उस 'श्रीपति' को माया कहा। (ग) 'प्रेरी' का भाव कि यहाँ उसने नारदको मोहकर कामचरित कहलाये, अब आगे मोहनके लिये उसे भेज। पुनः भाव कि माया अपनी आँखोंमें नहीं गयी पुनः, 'निज माया' का भाव यह कि भगवान् दम्यको औरोंका माया वशमें नहीं कर सकते जैसे इन्द्रको माया नारदको न व्यापी भक्त भगवान्को ही मायके वशमें होने हैं अतएव 'निज माया' कहा 'जहाँ जहाँ मायाकी प्रेरणाका वर्णन है तहाँ-तहाँ मायाको प्रशंसा है।' यथा—'बहुरि राम मायहिं मिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा॥' इत्यादि पुनः भाव कि कामकी मायामें मोहित न हुए अतः निज मायाको भेजा (घ) 'कठिन करनी' कहा क्योंकि जो दुर्दशा को उसमें नारदजीको प्राणान्त करनेका हुआ—'संभावित कहैं अपजस लाह। मरन कोटि सम दारुन दाह॥' और इसको किंचित् दया न आयी।

टिप्पणी—३ 'खिरचेउ मग महुँ नगर तेहि' इति (क) 'रचना' काम विद्या मायाका है। यथा—'एक रचें जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें॥' (३। १५) हरि सेवकको अविद्या माया नहीं व्यापती, उसे विद्या ही व्यापती है। यथा—'हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि विद्या॥' (७ ७९) यहाँ भी माया प्रभु प्रेरित है, यथा—'श्रीपति निज माया तब प्रेरी।' अपनी ओरसे नहीं व्यापती। (इससे जनाया कि यह 'विद्या माया' है) [(ख) 'मग महुँ' कहकर जनाया कि वह नारदसे पहले ही आगे पहुँच गयी। मार्गमें नगर बनानेका भाव कि जिसमें वह इनके देखनेमें अवश्य आवे और वे नगरमें होते हुए जायें। (ग) 'नगर' मुनिको वन, काम कौंकिल आदिकी शोभा मोहित न कर सकी थी, इसलिये अबकी नगर रचा जिसको शोभा श्रीनिवासपुरसे अधिक थी जिसमें वे मोहित हो जायें। जैसे श्रीअयोध्याजीकी शोभा देखकर वैराग्य भूल जाना था यथा—'नारदादि मनकादि मुनीसा। देखि नगर विराग विसरवहिं॥' ७। २७ वैसे ही इसे देखकर इनका वैराग्य जाता रहे। (मा० पौ० प्र० सं०)]

(घ) 'सतजोजन विस्तार' इति। मार्गमें इतने विस्तारका नगर बनानेमें भाव यह है कि एक तो वैकुण्ठ सौ योजनका है। दूसरे, नारदजी विरक्त महात्मा हैं। विरक्त संत (जब प्रसाद पाये हुए होते हैं तब) प्रायः बस्तीके बाहर ही विचरते हैं। अतएव मायाने इतना बड़ा नगर बनाया कि नगरके भीतर ही होकर जाना पड़े, इधर उधर कहींसे न निकला जा सके और कहींसे उनको रास्ता ही न मिले। कहाँतक बचायेंगे।

वि० त्रि०—चित्के (ब्रह्मके) अति दुर्घटस्वातन्त्र्यको माया कहते हैं। लोकमें यांगी, मन्त्रशास्त्री और ऐन्द्रजालिक थोड़ा सा आच्छादित स्वतन्त्र्य पाकर युक्तिसे दुर्घट घटना घटा देते हैं तब श्रीपतिकी मायाके लिये क्या कहना है भासनकालमें भी स्वरूपसे अतिवर्तन उसकी दुर्घटना है

नोट—२ यह नगर कहाँ रचा गया? इसमें मतभेद है। पं० रामकुमारजीका मत है कि यह नगर जम्बूद्वीपमें रचा गया। नारदजी क्षीरसागरमें अपने घर ब्रह्मलोक नहीं गये, जैसे कि पूर्व लिखा गया है कि 'तद्य विरंचि के लोक सिधाए।' (१२८ २) अर्थात् वहाँ काम-चगिन कहने गये थे। वहाँसे भगवान्को सुनाने आये। अब यहाँसे ब्रह्मलोक शीघ्र जानेका कोई प्रयोजन रह ही न गया। अतएव विचरनेके लिये जम्बूद्वीप गये। और किसीका मत है कि काश्मीरान्तर्गत जो उसको राजधानी 'श्रीनगर' है वही यह मायानगरी है त्रिपाठीजी लिखते हैं कि देहरी राज्यमें जो प्राचीन श्रीनगर था उसे तो गङ्गाजी बहा ले गयीं, वहाँ अब रमापति मन्दिर ही रह गया है। उसीके सन्निकट अब दूसरा श्रीनगर बसा है

टिप्पणी—४ 'श्रीनिवास-पुर तें अधिक.....' इति। (क) लक्ष्मीपति भगवान्के पुरमें अधिक विविध प्रकारकी रचना है क्योंकि (१) श्रीनिवासपुर असल है और यह नकल है असलसे नकलमें चमत्कार अधिक होता है। (२) क्षीरसागर वैकुण्ठ तो मुनि जब तब जाया हो करते थे, वहाँका वैभव-विलास अनेक बारका देखा है, यदि उसमें बढ़कर न बनानो तो नारदका मन उधर आकर्षित न होता। (३) नारदका वैराग्य कुछ साधारण वैराग्य नहीं है जो डिग जाय, अतएव अधिक रचना की। [श्रीनिवासपुर कहकर जनाया कि यह इतना सुन्दर है कि भगवान् लक्ष्मीजीके सम्बन्धमें यहीं अपनी ससुरालमें ही रहने लगे। लक्ष्मीजीको उत्पत्ति क्षीरसागरमें है अतः वह आपको ससुराल है।—(वै०)] (४) नारद सत्त्विकी हैं, अतएव इनको मोहित करनेके लिये सत्त्विक पुरोंकी नकल बनायी। (ख) 'श्रीनिवास-पुर' कहकर वैकुण्ठपुरने सूचित किया क्योंकि श्रीनिवास जहाँ (क्षीरसागरमें) बसते हैं वहाँ 'पुर' नहीं है वैकुण्ठका वैभव सबसे अधिक है, यथा—'जद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना। वेद पुरान विदित जग जाना॥'

नोट—३ पंजाबीजी यहाँ अतिशयोक्ति और वीर कविजों व्यतिरेक अलंकार मानते हैं श्रीनिवासपुर उपमानसे 'नगर' उपमेयमें उत्कृष्टता वर्णन की गयी है।

नोट—४ मिलान कीजिये—'इत्युक्त्वा हरिमानस्य वयौ यादृच्छिको मुनिः।' (रुद्रसं० २। २। ५५, '...सकाराशु मायां मायाविशारदः॥ मुनिमार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत्। शतयोजनविस्तारमद्भुतं सुमनोहरम्॥' (४-५) स्वलोकादधिकं गम्यं नानाधन्तुविराजितम्।' अर्थात् ऐसा कहकर भगवान्को प्रणाम करके मुनि यथेच्छ स्थानको चल दिये। भगवान्ने मायाको प्रेरित किया जिसने मुनिके मार्गमें बड़े नगरकी रचना की जो सौ योजनके विस्तारका और अद्भुत तथा मनोहर था। अपने लोकमें भी अधिक सुन्दर अनेक वस्तुओंमें सुशोभित था, शिवपुराण में शिवजीकी इच्छासे भगवान्का मायाको प्रेरित करना कहा है, जिसमें शिवजीके चरितमें लाञ्छन सा लगता देख पड़ता है। इस तरह मानसका मत उत्कृष्ट है

बसहिं नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मनसिज रति तनु धारी॥१॥

तेहि पुर बसै सीलनिधि राजा। अगनित हय गय सेन समाजा॥२॥

सत सुरेस सम बिभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥३॥

विश्वमोहनी तामु कुमारी। श्री विमोह जिसु* रूपु निहारी॥४॥

सोइ हरिमाया सब गुन खानी। सोभा तामु कि जाइ बखानी॥५॥

शब्दार्थ—मनसिज=मनमे उत्पन्न, कामदेव। हय=घोड़ा, अश्व। गय=गज, हाथी विभव=ऐश्वर्य।
विलास=सुखभोग। जिसु=जिमका, यथा—‘सब मिधि सुलभ जपत जिसु नामु।’

अर्थ—उम सुन्दर नगरमे सुन्दर स्त्री पुरुष वसते थे, मानो बहुत से कामदेव और रति (कामदेवकी स्त्री) ही शरीर धारण किये हुए हो ॥१॥ उस पुरमे शीलनिधि नामक राजा रहता था, जिसके अगणित (वैशुमार जिमकी गणना न हो सके, छोड़े, हाथी सेना और समाज था २। उसका वैभव-विलास सौ इन्द्रोंके समान था वह रूप तेज, बल और नीतिका (मानो) निवास-स्थान ही था। ३ उसकी लडकीका नाम विश्वमोहनी था, जिसके रूपको देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जायें ४। यह वही सब गुणोंकी खानि हरिकी माया है (तब भला) उसकी शोभा कब (एवं क्या) वर्णन की जा सकती है? (कदापि नहीं) ॥५॥

टिप्पणी—१ ‘बसहिं नगर सुंदर नर नारी’ इति, (क) यहाँ ‘सुन्दर’ दीपदेहरीन्यायमे नगर और नर नारी दोनोंका विशेषण है। नगर ही इतना सुन्दर है कि काम अपनी स्त्रीसहित वहाँ आकर बस जाय तो आश्चर्य नहीं। उनके निवासके योग्य है, इसीमे स्त्री पुरुषोंको रति और कामके समान कहा पुनः भाव कि नारदको कामके वश करना है इसीमे मायाने वहाँके स्त्री-पुरुषोंको रति और कामके समान सुन्दर बनाया है। (ख) ‘जनु बहु मनसिज रति’ इति। ‘बहु’ कहकर जनाया कि प्रत्येक नर-नारी एक-एक काम और रतिके समान हैं, इसीमे जान पड़ता है कि बहुत-से काम और रति हो हैं ६३ कामदेवने नारदको मोहनेके लिये वन बनाया, वसंत बनाया, अप्सराएँ बनायीं तब भी नारदको न माह सका था, इसीसे मायाने नगर बनाया वहाँ एक ही काम था, यहाँ रतिसहित अनन्त काम मोहित करनेके लिये विराजमान हैं अर्थात् कामदेव-हो-कामदेव रतियोसहित बसाये गये हैं कि अब तो मोहित हांगे पर इनका वैराग्य ऐसा तीव्र है कि इतनेपर भी वे मोहित न होंगे। कामने वनकी ‘श्री’ दिखायी थी मायाने नगरकी ‘श्री’ दिखायी। वहाँ नारद रत्नादिको देखकर न मोहे थे इसीसे माया स्वयं विश्वमोहनी बनी कामके बनाये हुए प्रपञ्च नारदजीके देखे हुए थे और मायाकृत प्रपञ्च अपूर्व है।

नोट—१ यहाँ अतिशय सौन्दर्य उत्प्रेक्षाका विषय है उसे न कहकर यह उत्प्रेक्षा की गयी कि मानो अनेक कामदेव और रति हो हैं। अनर्थ यहाँ अनुक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा है। ‘रूप तेज बल नीति निवामा’ में सहोक्ति अलंकार है। (वीरकवि)

नोट—२ व्याकरण—‘बसइ’ एकवचन, ‘बसहिं’ बहुवचन यथा—रहइ रहहिं कहइ कहहिं, सेवइ सेवहिं, बरइ बरहिं, पावइ पावहिं, लगवइ लगवहिं मुमुकाइ मुमुकाहिं, उकसहिं, अकुलाहो इत्यादि। निहारी निहारि=देखकर पूर्वकालिक क्रिया। यथा—आगे आनि, जानि, फूली बिलोकी, बिरचि मुनि विचारी, (कर) जोरि, बखानी, धीर, कहि इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)

टिप्पणी—२ (क) ‘तेहि पुर बसै शीलनिधि राजा’ अर्थात् यह मायानगर राजा शीलनिधिकी राजधानी है। [मोहका कारण शील है, यह गुण अधिक मोहक होता है। अनर्थ जो शीलका खजाना, शीलका समुद्र है उसीको इसने राजा बनाया। वा, पूर्वमान् शीलसमुद्र हो राजा है।] (ख) ‘अगणित हय’ इति। नगर, प्रजा और राजाको कहकर अब राजाका ऐश्वर्य कहते हैं फिर गुण कहेंगे। समाज=रथ आदि सामग्री सब सामान हाथी घोड़े, सेना और समाज कहकर चतुरंगिणी सेनाका होना जनाया। (ग) प्रजाको प्रथम वर्णन करके तब राजाको कहनेका भाव यह है कि नारदजीन जैसे-जैसे नगरमे प्रवेश किया वैसे-ही-वैसे वक्ता भी वर्णन करते जाते हैं। प्रथम उन्होंने प्रजाको देखा, तब राजाके स्थानमें पहुँचे [‘बसै’ का

भाव कि नगर तो अर्धा बना है, परन्तु शीलनिधि राजा उममें कई पीढ़ीसे बसते थे घोड़ा हाथी-सेना सब अनेक देशके भिन्न-भिन्न कालोंमें आये हैं तथा धनी हुए हैं। (त्रि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ 'सत सुरेस सम विभव बिलासा।' इति। (क) नगरकी रचनाको भगवान्की पुरीसे अधिक कहा था, यथा—'श्रीनिवासपुर नें अधिक रचना विविध प्रकार।' तो ऐश्वर्य भी भगवान्के ऐश्वर्यसे अधिक कहना चाहिये था, सो न कहकर 'सत सुरेस सम' कहा, क्योंकि भगवान्के ऐश्वर्यसे अधिककी कौन कहे उसके समान भी ऐश्वर्य किसीका हो नहीं सकता तब कहते कैसे? इसीसे शत इन्द्रोंके ऐश्वर्यसे अधिक कहा। (ख) नगर सौ योजनके विस्तारका रचा, इसीसे सौ इन्द्रोंका वैभव-विलास बनाया पुनः, 'सत सुरेस सम' कहकर राजाको सौ इन्द्रोंके समान सुकृती जनाया। सौ अश्वमेध यज्ञ करनेसे इन्द्रपद प्राप्त होता है। पुनः, भाव कि एक इन्द्रका वैभव विलास उनको न मोहित कर सका, इसलिये यहाँ सौ इन्द्रोंका वैभव रचा [इन्द्रका वैभव-विलास सबसे अधिक है, इसीसे जहाँ वैभवका उत्कर्ष दिखाना होता है वहाँ इसीकी उपमा दी जाती है यथा—'भूयति धवन सुभाय सुहावा। सुरपति सदन न पटतर पावा॥' (२। ९०) 'अमरावति जसि सकनिवासा।' (१। १७८) 'सुनासीर सत सरिस सौ संतन करइ बिलास।' (६। १०) श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर। गुनातीत अरु भोग पुंदर।' (७। २४) 'मयवा से महीय विषय सुख साने' (क० ७। ४३), 'राज सुरेस पचासक को' (क० ७। ४५) 'भोगेन मयवानिव' (मूलगमायण)। 'सत'='सैकड़ों'।] (ग) 'रूप तेज बल नीति निवासा' यह राजाके गुण हैं। अर्थात् परम रूपवान्, परम तेजस्वी, परम बलवान् और परम नीतिज्ञ हैं।

टिप्पणी—४ 'विश्वमोहिनी तामु कुमारी।' इति (क) शीलनिधिकी कन्या 'विश्वमोहिनी' हुई, तात्पर्य कि विश्वको मोहित करनेका हेतु शील है। (ख) 'श्री विश्वमोह' का भाव कि जिन श्रीजोको देखकर विश्व मोहित हो जाता है वे 'श्रीजी' भी विश्वमोहिनीको देखकर मोहित हो जाती हैं। स्त्रीको देखकर स्त्री नहीं मोहित होती, यथा—'मोह न नारि नारि के रूप।' पर विश्वमोहिनीका सौंदर्य ऐसा है कि उसे देखकर 'श्रीजी' भी मोहित हो जाती हैं तब औरोंकी क्या चलो। नारद क्योंकि न मोहित होंगे। इस कथनसे जनाया कि यह कन्या शोभाकी अवधि है। यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार' है।

नोट—३ (शिवगुणमें कन्याका नाम 'श्रीमती' है यथा—'अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमतीं वराम्।' (२। ३ ११) नारदजीने भगवान्से कहा है कि शीलनिधिकी कन्या श्रीमती स्वयंवरकी इच्छा कर रही है वह जगत् मोहिनी विख्यात है—'जगन्मोहिन्यभिख्याता।' (२। ३ २६) इस तरह विश्वमोहिनीका अर्थ विश्वको मोहित करनेवाली भी है। अद्भुतरामायणमें भी एक अवतारका नारदशापसे होना वर्णित है उसमें भी कन्याका नाम श्रीमती है कन्याके बापका नाम अम्बरीष है। (आगे प्रसंग आनेपर संक्षिप्त कथा इसकी भी दी जायगी।)

नोट—४ मिलानके श्लोक यथा—'नरनारीविहागद्वयं चतुर्वर्णाकुलं परम्॥६॥ तत्र राजा शीलनिधिर्नामैश्वर्यसमन्वितः।' (रुद्रम० २। ३) अर्थात् वह नगर स्त्री पुरुषोंके विहार करनेयोग्य था जिसमें चारों वर्ण निवास करते थे। सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे युक्त शीलनिधि राजा राज्य करता था।

टिप्पणी—५ 'सोड़ हरिमाया' इति। (क) यहाँ बताया कि वह कन्या कौन है वह हरिमाया ही है। (नगर, राजा प्रजा इत्यादिकी रचना कर चुकनेपर भी सदेह हो रह गया कि कदाचित् नारदजी इतनेसे भी मोहित न हों इस विचारसे वह हरिमाया स्वयं विश्वमोहिनीरूप धारणकर राजकुमारी बनकर उपस्थित हुई, जगत् भगको मोहित करनेका सामर्थ्य रखती है, एक नारद किस गिनतीमें हैं)। (ख) 'सब गुनखानी' इति। अर्थात् सब गुणोंकी खानि है, यह आगे स्वयं कविने स्पष्ट लिखा है यथा—'लच्छन तामु विलोकि भुलाने।' 'जो एहि बरं अमर सोड़ होई।' इत्यादि। अर्थात् जो इसको बरे वह अमर समरविजयी चराचरसेव्य हो वह तो माधुर्यमें गुणकी खानि कहा और ऐश्वर्यमें तो तीनों गुणों (सत्त्व रज, तम-) की खानि है अर्थात् त्रिगुणात्मिका माया है। यथा—'एक रचइ जग गुन बस जाके।' (३। १५) (वनमें रम्भादिके गुणोंसे

मोहित न हुए थे अतः सब गुणोंकी खानि राजकुमारी बनी। (ग) 'सोभा तामु कि जाइ बखानी।' अर्थात् उसकी शोभा अनिर्वचनीय है, बखानी नहीं जा सकती यह हरिको माया है इसीसे इसका रूप न वर्णन किया। इसकी ओर देखनेमें अनर्हित होता है यह समझकर वर्णन न किया। यथा: 'होइ बुद्धि जो परम सयानी। तिन तन चितव न अनर्हित जानी॥' (७। ११८) [यह तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली विद्यामाया है, भगवान् दामोदर अविद्या मायाको प्रेरित नहीं करने क्योंकि वह तो अर्हित करनेवाली है। यथा— हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित तेहि व्यापहि विद्या॥' (७। ७९) एक तो शोभा 'अनुलित' है, यह सौन्दर्यकी खानि ही है दूसरे यह भगवान्को ही व्याहेगी, इसमें बखानी कैसे जा सके? (मा० पो० प्र० सं०)] (घ) 'सोइ हरिमाया' कहकर जनाया कि अन्तमें यह हरिहीको चरेगी,

वि० त्रि०—नगर तो अभी बना पर राजाका व्याह हुए बहुत दिन हो गये, व्याहमें खेरी भी थी जो व्याहयोग्य हो गयी थी, उसके स्वयंवरका समाचार सुनकर देश-देशके राजा कई दिनोंसे आकर ठहरे थे यह हरिमायाकी कठिन करनी है, किसी भीति युद्धि काम नहीं करती। देशकालका कोई नियम ही न रह गया

करै स्वयंवर सो नृपबाला। आए तहँ अगणित महिपाला॥६॥

मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ। पुर बासिन्ह सब पूछत भएऊ॥७॥

सुनि सब चरित भूपगृह आए। करि पूजा नृप मुनि बैठाए॥८॥

दो०—आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि।

कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय विचारि॥१३०॥

शब्दार्थ—बाला=बालिका, कन्या। कौतुकी=कौतुक (कुतूहल) जिनको प्रिय है

अर्थ—वही राजकुमारी (अपना) स्वयंवर कर रही है। (अतएव) अगणित राजा वहाँ आये। ६। कौतुकी मुनि उस (कौतुकी, नगरमें गये और पुत्रवासियोंसे सब हाल पूछने लग॥७॥ सब समाचार सुनकर वे राजमहलमें आये राजाने मुनिकी पूजा करके उनको बिठाया॥८॥ राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखाया (और बोले कि) हे नाथ! इसके सम्पूर्ण गुण-दोषोंको हृदयमें विचारकर कहिये॥१३०॥

नोट—१ शिव पु० में मिलते हुए श्लोक ये हैं—'प्रदानममयं प्राप्ता वरमन्वेपती शुभम्। सा स्वयंवरसम्प्राप्ता सर्वलक्षणलक्षिता॥ 'चतुर्दिग्ध्य- समायान्तस्मयुतं नृपनन्दनं॥' एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्नोऽथ नारदः। कौतुकी तक्षपद्मारे जगाम मदनैधित॥ आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शीलनिधिर्नृपः। उपवेश्यार्चयामास चैव रत्नसिंहासने वरे॥ दुहितेयं मम मुने॥ अस्या भाग्यं खट् मुने सर्वज्ञानकमादरात्। कीदृशं तनयेयं मे वरमाप्स्यति तद्वद॥' (रुद्र० २। ३। ८—१५) अर्थात् इसके विवाहका समय आ गया श्रेष्ठ वर्गकी स्त्रियोंमें यह स्वयंवरमें प्राप्त हुई है, चारों ओरसे राजा लोग बड़े सज-धजसे आये हुए थे। ऐसे नगरको देखकर नारद मोहको प्राप्त हुए और कामदेवसे बड़े चढ़े हुए कौतुकी नारद राजाके हाथपर पहुँचे। उनको आया हुआ देखकर राजाने उनको श्रेष्ठ रत्नसिंहासनपर बिठाया और पूजा का राजाने श्रीमती नामको अपनी कन्याको लाकर नारदजीके चरणोंपर डाल दिया। (यथा—'अथ राजा स्वतनया नामनः श्रीमतीं वराम्। समानीय नारदस्य पादयोस्समपातयत्॥११॥') नारदके पृष्ठपर कि यह देवतुल्य कन्या कौन है? राजाने बताया कि यह मेरी कन्या है और कहा कि आप इसका भाग्य कहिये यह कैसा वर पावेगा। मानसके नारद विशेष वैराग्यवान् हैं, इनको न तो नगर हा मोहित कर सका और न नृपका पेश्वर।

टिप्पणी—१ (क) करै स्वयंवर सो नृपबाला। इति। [उक्तश्लोकसंग्रहमें नारद भ्रान्ते इतनी ही दृश्य यह सब तैयारी मायाने कर ली जयपाल डालने स्वयंवर करनेके योग्य अवस्था बनाकर स्वयं वहाँ उपस्थित

हुई स्वयंवर करती हैं अर्थात् अपने-आप ही वरको अंगीकार करती हैं इसीसे अगणित राजा आये हैं (ख) 'आए तहें अगनित महिपाला।' — राजा पुरके बाहर उतरे हैं यथा 'पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जहैं तहें विपुल यहीपा॥' (१. २१४) (ग) हरिकी माया है, सब गुणोंकी खानि है और स्वयंवर कर रही है इससे जन्या कि वह हरिहोको 'वर' करगी उन्हाको ब्यहगो। (घ) ॥३॥ मायान स्वयंवर रचा जिसमें धर्मसे कन्याकी प्राप्ति समझकर नारद इच्छा करें, अधर्मसे इच्छा और उद्योग न करगे जैसे रम्भादिको देखकर इच्छा न की। ('स्वयंवर' धर्म-रैतिका विवाह है, अतएव स्वयंवर रचा। यदि किसीके साथ विवाहकी मगाई हो गयी होती तो नारदको मोहित होना अयोग्य होता, वे उसको देखने हा क्यों? उसपर उनका वश ही नहीं, यह समझ वे चुप रह जाते। अतएव स्वयंवर किया अपनी इच्छामे वर करंगी इसीसे मुनि भगवान्मे सुन्दर रूप माँगने जिसमें वह इन्हींसे विवाह कर ले।)

टिप्पणी—२ 'मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ।' इति। (क) कौतुकीका भाव कि कुतूहल देखनेका उनका स्वभाव है यही इनका दिल-बहलाव है अतः कुतूहल देखने गये। कौतुकी स्वभाव न होता तो नगरके भीतर जानेका कौन प्रयोजन था। नगरमे बड़ा भारी वैभव देख पड़ा पुर अति सुन्दर बना है चारों ओर राजा लोग उतरे हुए हैं इसीसे देखनेकी इच्छा हुई। ॥४॥ यहाँ मुनि कौतुकी हैं और नगर भी 'कौतुकी' अर्थात् मायाका रचा हुआ कौतुक है। मुनिको कौतुकी जानकर यह कौतुक दिखाया (ख) 'पुरवासिन्ह सब पृछन भएऊ।' पुरवासियोंमे सब कुतूहल पूछा। उन्होंने सब बताया, यह बात आगेके 'मुनि सब चरित' से जानी गयी और यह भी बताया कि आज शैलनिधि राजाकी कन्याका स्वयंवर है, उसके समान सुन्दर कन्या त्रैलोक्यमे नहीं है। 'सब' पूछा अर्थात् पूछा कि यह भौड कैसी है किसका राज्य है इत्यादि।

टिप्पणी—३ (क) 'मुनि सब चरित भूपगृह आए।' इति। पुरवासियोंमे 'सब' पूछा, अतः उन्होंने 'सब' बताया इसीसे कहते हैं कि 'मुनि सब चरित।' 'भूपगृह आए'; किस लिये? कन्याके लक्षण देखनेके लिये (यह इनका स्वभाव है, यथा—'नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरिगेह सिधाए॥' (१. ६६)

(ख) 'करि पूजा नृप मुनि बैठाए' अर्थात् पाद्य, अर्घ्य करके आसन दिया, यथा—'मैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि वर आसन दीन्हा॥ नारि सहित मुनिपद मिरु नाँवा। चरन मलिन मयु भवन सिंघावा॥' (१।६६) इत्यादि।

टिप्पणी—४ (क) 'आनि देख्याई नारदहि भूपति राजकुमारि। कहहु नाथ' इति। ॥५॥ हिमाचलने पार्वतीजीको बुलाकर प्रणाम कगया, पीछे दोष-गुण पूछे, यथा—'निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनि चरना॥' (१. ६६) और यहाँ शैलनिधिने राजकुमारीको लाकर दिखाया पर प्रणाम न कराया और न स्वयं कन्याने किया। यह अनर्थ्य याभिप्राय है। इसमें तात्पर्य यह है कि प्रणाम करना भक्ति है जिसकी भक्ति को जाय, जिसको प्रणाम किया जाय, उसको फिर दुर्दशा करने नहीं बसती ऐसा करना अयोग्य होगा। और कन्याके हाथों वा उसके द्वारा मुनिकी दुर्दशा हानी है। इसीसे माया नारदके चरणोपर नहीं पड़ी शैलनिधि राजा भी तो मायाका ही बनाया हुआ है, अतः उसने प्रणाम न कगया।

(ख) ॥६॥ हिमाचलने प्रथम दोष पूछा तब गुण—'कहहु सुता के दोष गुन मुनिवर हृदय बिचारि।' (१। ६६) और शैलनिधिने प्रथम गुण पूछे तब दोष—'कहहु नाथ गुन दोष सब'। इस भेदका तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीके दोष गुण ही हैं (अर्थात् जिनको प्रथम दोष बताया गया था, वे अन्तमें गुण ही सिद्ध हुए) यथा—'दोषउ गुन सम कह सबु कोई।' (१। ६९) और मायाके गुण सब दोष ही हैं जो नारदके उगनके लिये ही धारण किये गये हैं। मायाके गुण अन्तमें दोषरूप ही सिद्ध होने हैं उसमें मार वस्तु कुछ भी नहीं है। नारदजी जो गुण कन्यामें देखेंगे वे दोष ही हैं। यथा—'सुनहु नात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अविबेक॥' (७. ४१)

प० प० प० शैलराजने 'दोष गुन' पूछे तथापि नारदने पहले गुण ही देखे और पश्चात्

‘दुइ चारी’ दोष कहने लगे पर कहे ग्यारह जिनने गुण कहे उतन ही दोष कह इससे सिद्ध हुआ कि पार्वतीजी (महेशकी माया) मुनिवरको गुणदोषमाम्यमयो जान पड़ी। पर ‘हरिमाया अति दुस्तर नरि न जाइ बिहगेस’ ऐसी है और वह ‘अजा दोषगुभीनगुणा’ है आनन्दादिको ढकनेके लिये उसने गुणोंका स्वर्ग लिया है, गुणोंमें दोषोंको छिपाये है, अतः नारदजी दोषोंकी तरफ देखनेमें इस समय असमर्थ है, क्योंकि मायामोहित हैं वदने भी श्रीमद्भागवतमें कहा है ‘जय जय जह्यजामजितदोषगुभीनगुणाम्।’ (१०। ८७। १४) अर्थात् हे अर्जुन आपकी जय हा, जय हो। जैसे व्यभिचारिणी दूसरे लोगोंको ठगनेके लिये गुण धारण करती है, वैसे ही आनन्द आदिका आवरण करनेके लिये गुण धारण करनेवाली चराचरकी अविद्याका नाश कीजिये पार्वतीजीने शिवजीके गुणोंको दोषरूपमें धारण किये थे, इसलिये दोष-गुण-क्रम वहाँ रखा है।

नोट—३ हिमाचलने ‘मुनिवर’ सम्बोधन किया और शीलनिधिने ‘नाथ’ कहकर पूछा कारण कि नारद राजासे कपट करेंगे, हृदयमें कुछ होगा बाहर नुहसे कुछ कहेंगे इससे यहाँ मायाने ‘मुनिवर’ नहीं कहलवाया

॥ पूर्व मायाने जितना कुछ बनाया है वह सब क्रममें चरितार्थ किया है।

चरितार्थ—

बिरचंड मग महै नगर मेहि सत जोजन बिस्तार
बसहि नगर सुंदर नर नारी
तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा
बिस्वमोहनी तामु कुमारी
करइ स्वयंवर सो नृपबाला

१ मुनि कानुकी नगर तेहि गयऊ
२ पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ
३ मुनि सब चरित भूप गृह आए
४ आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारी
५ हे विधि मिलइ कवन विधि बाला

व्याकरण—‘नारदहि’=नारदको। कर्मकारकका चिह्न ‘को’ के बदलेमें ‘हि’। यथा—‘रामहि, नृपहि मुनिहि, रुद्रहि, मोहि, तुम्हहि हमहि पतिहि, कालहि इत्यादि। (श्रृंगाररूपकलाजी)

देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी॥१॥

लच्छन तासु बिलोकि भुलानें। हृदय हरष नहि प्रगट बखानें॥२॥

शब्दार्थ—बार=देर, समय भुलाना=भुलावेमें आना, चकरा जाना धोखा खाना भ्रमम पड़ना

अर्थ—रूपको देखकर मुनिने अपना वैराग्य भुला दिया। बड़ी देरतक देखने ही रह गये। १। उसके लक्षण देखकर चकरा गये धोखेमें आ गये अर्थात् जान जाना रहा। हृदयमें हर्ष हुआ (लक्षणोंको प्रकट न कहा। (मनमें सोचने लगे कि)॥२॥

टिप्पणी—१ (क) ‘देखि रूप मुनि बिरति बिसारी’ अर्थात् ‘बिरति’ की इच्छा न रह गयी वैराग्यको भुलाकर बड़ी देरतक देखने रह गये अर्थात् मोहको प्राप्त हो गये। पूर्व कह आये हैं कि ‘श्री बिमोह जिसु रूप निहारी’, अर्थात् रूप ऐसा है कि जो देखे वहाँ मोहित हो जाय ‘श्रीजी’ तक मोहित हो जाय तब नारद कैसे न मोहको प्राप्त होते? (ख) नारदजीका वैराग्य देखिये। मायाने भी योजनका सुन्दर नगर बनाया वह उनको न मोहित कर सका। रत्न-ममान मुन्दर मित्राँ बनायीं उन्हें भी देखकर वे न मोहे सैकड़ों इन्द्राँके समान वैभव त्रिलोक रचा उस भी देखकर उनका मन न टिगा—एसा पगम वैराग्य था। पर विश्वमोहिनीका सौन्दर्य एसा था कि वे मुग्ध हो गये, वैराग्यकी इच्छा न रह गया वैराग्य जाना रहा। कभी उन्हें वैराग्य था यह भी स्मरण न रहा।

नोट १ ‘बड़ी बार लगि रहे निहारी’ इति। (क) मुनि हाथ पकड़कर लक्षण देखने लगे तो हाथ हाथमें ही रह गया, दृष्टि कन्याके मुखपर ही डट गयी राजा समझे कि मुनि हृदयमें लक्षण विचार रहे हैं पर इनका मन रूपमें आसक्त हो गया है। इससे ये कुछ-का-कुछ समझे। (ख) योजनाथजी लिखते हैं कि ‘बड़ी देरतक रूप निहारते रह गये, वह थिर मर्त्तव्य है वहाँ नैनवारी गति मुनिमें अनुचित

इति अभाव है जो हास्यरसका अङ्ग है अतएव यहाँ 'उर्जम्ब अलंकार' है। (ग) टकटकी लगाये देखते रहे अर्थात् वैराग्य चलता हुआ। (पं० शुकदेवलाल)

टिप्पणी—२ 'लच्छन तामु विलोकि भुलानें' इति। (क) 'भुलानें' अर्थात् ज्ञान जाता रहा यह भी स्मरण न रहा कि मैं ब्रह्मचर्यग्त मुनि हूँ। रूप देखकर वैराग्य पहले ही चलता हुआ था इस तरह ज्ञान और वैराग्य दोनों ही न रह गये, तब मोह हुआ (ख) यहाँ 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान विराग हृदय नहिं जाकें॥' भगवान्‌का यह वाक्य जो उन्होंने नारदसे कहा था सिद्ध हुआ। (ग) यहाँ प्रथम वैराग्यका नाश कहकर तब ज्ञानका नाश कहा, कारण कि वैराग्यसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। यथा 'जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास बिगगा॥ होइ बिबेकु मोह धम भागा।' (२। ९३) 'धर्म ते बिगति जोग ते जाना।' (३। १६) 'ज्ञान कि होइ विराग बिनु।' (७। ८९) अतएव पहले कारण गया तब कार्य कारण ही न रह गया तब कार्य कैसे रहे? (घ) 'भुलाना' ज्ञानका नाश होना है ज्ञान गया, अतः 'हृदय हरष' हर्ष हुआ कि उपाय करनेसे यह कन्या हमको मिलेगी। [लक्षण देख हृदयमें आनन्दके मारे विपरीत अर्थ समझ लिया। विरगंत अर्थ समझना यही ज्ञानका जाना है (पं० शुकदेवलाल)] (ङ) 'नहिं प्रगट बखाने' इति प्रकट न वर्णन करनेसे हृदयका भाव यह था कि लक्षण सुनकर देवता, मनुष्य राक्षसादि सभी उसे पानेका प्रयत्न करेंगे और राजा शीलनिधि इन लक्षणोंको जान जायेंगे तो वे त्रिदेवमेसे ही किसीको देंगे। अतः गुण प्रकट न किये धनर्नाति है कि जबतक कार्य न हो जाय तबतक वह बात प्रकट न की जाय। यथा—'जोग जुगुति तप मन्त्र प्रभाऊ। फलें तबहिं जब करिअ दुगऊ॥' (१। १६८) 'जिमि मन माहि मनोरथ गोई।' (२। ३१६) (च) इसी चाँपाईका आगे विस्तार करते हैं लक्षण देखकर भुला गये हैं। वे लक्षण वीन हैं यह आगे कहने हैं।

वंजनाधजी—'भुलाने।' अर्थात् कार्यमायाने आत्मदृष्टि खींच मुनिको प्राकृत जीवोंको तरह इन्द्रियविषयमें आसक्त कर दिया। रूप विषय या नेत्रद्वारा हर्ष हृदयमें भर गया, उसको प्राप्तिके लिये वे सकाम हुए जिससे सत्यका नाश हुआ। इसीसे लक्षण प्रकट न किये, झूठ बोले।

नोट—२ श्रीलमगोडाजी इस प्रसङ्गकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि कन्याको देखते ही मायाने ऐसा घेरा कि वे कामवश हो लड़कियोंके सौन्दर्यपर आसक्त हो गये। यतनका यह हाल हुआ कि कामके विजयवाले मार्केको भूल गये आगपर रखे हुए घालकी तरह नैतिक महत्ताका कड़ियाँ खटाखट टूट गयीं और एक दोषके बाद दूसरा दोष पैदा हो चला। जब हाथ दिखाया गया तब मनमदुश्चिन्त गुण-दोष बता गये पर दिनमें यही सोचते रहे कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय। कामके माथ कपट और मिथ्यावादवाले दोष आ धमके। आह नारद यह समझ न सके कि यह मायारूपिणी घाला है इसको 'अमर और चराचरमेव्य' भगवान् ही धर सकेगे।

नोट—३ शिवपु० में कहा है कि राजाके पृष्ठनेपर नारदजी कामसे विह्वल होकर उसको पानेकी इच्छा करके बोले। 'तामिच्छुः कामविह्वलः।'

जो एहि बरै अमर सोइ होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई॥३॥

सेवहिं सकल चराचर ताही। बरै सीलनिधि कन्या जाही॥४॥

लच्छन* सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाखे॥५॥

अर्थ जो इसे व्यहंगा वह अमर हो जायगा उसे रणभूमिमें कोई न जीत सकेगा॥३॥ सब चर और अचर जोव उसको सेवा करेंगे जिसे शीलनिधिका कन्या व्यहंगी॥४॥ उन्होंने सब लक्षण विचारकर हृदयमें रख लिये और कुछ और के और हो बनाकर राजासे कहे॥५॥

* १६६१ में 'लछन' है। प्रायः 'च्छ' को जगह सर्वत्र 'छ' रहता है।

टिप्पणी—१ (क) 'जो एहि बरै अमर सोइ होई।' अर्थात् वह मृत्युको जीत लेगा। (ख) 'समर भूमि तेहि जीत न कोई' अर्थात् वह त्रैलोक्यविजयी होगा, तीनों लोकोंमें उसको कोई न जीत सकेगा, वह सबको जीत लेगा। (ग) 'सेवहि सकल चराचर ताही' अर्थात् वह समस्त ब्रह्माण्डका राजा होगा और 'अमर' है ही अतएव यह मिद्ध हुआ कि वह अनन्त कल्पोंतक राज्य करेगा, यथा—'जरा मरन दुखरहित तनु समर जितै नहिं कोउ। एक छत्र रिपुहीन महि राज कलयसन होउ ॥' (१। १६४) (घ) यहाँ दो बातें कहीं, एक तो यह कि 'जो एहि बरै', दूसरी 'बरै सीलनिधि कन्या जाही।' भाव कि इन्हीं दोनोंसे एकके साथ विवाह होगा जो या तो परम बलवान् हो या परम सुन्दर हो। परम बली होगा तो सबको जीतकर इसे ब्याह लेगा और परम सुन्दर होगा तो कन्या उसपर रीझकर जयमाल डालकर उसे स्वयं वरण करेगी। (ङ) प्रथम ही कह आये कि 'लच्छन तासु बिलोकि भुलाने', 'भुलाने' लक्षणका यही है कि उलटी समझ हो गयी। समझे कि जो इसको ब्याहेगा वह मृत्यु और शत्रुको जीतकर ब्रह्माण्डका राजा हो जायगा; यह न जाना कि जो कोई अमर, ब्रह्माण्डोंका पति इत्यादि लक्षणसम्पन्न होगा वही कन्याको ब्याहेगा, उसीको कन्या वरण करेगी। 'लच्छन तासु बिलोकि भुलाने' उपक्रम है और 'लच्छन सब बिचारि उर राखे' उपसहार है।

टिप्पणी—२ (क) 'लच्छन सब बिचारि उर राखे।' इति। राजाकी प्रार्थना है कि 'कहहु नाथ गुन दोष सब यहिके हृदय बिचारि', सो हृदयमें विचारना यहाँतक कहा। हृदयमें विचारकर हृदयमें ही रख लिये, राजासे न कहे। (यहाँ मुख्य तीन लक्षण इन्होंने विचारे—अमरत्व, अजित्व और ब्रह्माण्डका आधिपत्य—इन तीनोंको छिपा रखे)। (ख) 'कछुक बनाइ भूप सन भाखे' का भाव कि विशेष गुण हृदयमें रखे, सामान्य गुण प्रकट किये। 'सब उर राखे' और यहाँ 'कछुक भाषे' कहकर जनाया कि उत्तम गुण सब हृदयमें गुप्त कर रखे, उनमेंसे एक भी न प्रकट किया और जो कहे वह एक तो बहुत थोड़े कहे और वह भी गढ़े हुए, जिसमें कन्याका माहात्म्य (पहल) न खुले। यह मायाविवशता दिखायी कि मुनि होकर कपट किया, पेटमें कुछ, मुँहमें कुछ। स्त्रीसंग्रहकी इच्छा होते ही प्रपञ्चमें फँसे।

व्याकरण—बनाइ=बनाकर पूर्वकालिक क्रिया। यथा—सुनाइ=सुनाकर, देखाइ=दिखाकर। लेइ देइ मुसुकाइ जाइ, आइ, खाइ रिसाइ इत्यादि। (श्रीरूपकनाजी)

नोट—शिवपु० में नारदने राजासे ये लक्षण भी कहे हैं। यथा—'सर्वेश्वरोऽजितो वीरो गिरीशसदृशो विभुः। अस्याः पतिं ध्रुवं भावी कामजित्पुरस्रनमः ॥' (१८) अर्थात् इसका पति सर्वेश्वर, अजित शिवसमान विभु, कामजित् और देवताओंमें श्रेष्ठ होगा।

सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं ॥ ६ ॥

करौं जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी ॥ ७ ॥

जप तप कछु न होइ तेहि* काला। हैं† बिधि मिलै कवन बिधि बाला ॥ ८ ॥

दो०—एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल।

जो बिलोकि रीझै कुअँरि तब‡ मेलइ जयमाल ॥ १३१ ॥

शब्दार्थ—सुलच्छन=सुलक्षण सुन्दर उत्तम लक्षणोंसे युक्त। पाहीं=से। हैं=हे यह कानपुर आदिमें अब भी घरोंमें बोला जाता है प्रायः आश्चर्य और दुःखयुक्त हृदयसे यह शब्द 'हे' सम्बोधनकी जगह प्रयुक्त

* एहि—छ०। इहि—रा० प०। तेहि— १६६१, १७०४, १७२१, १७६२, को० रा०।

† हे छ०, को० रा०, रा० प्र०। हैं—१६६१। है १७२१, १७६४, १७०४। 'हैं' पाठ विनय० और मानसमें कई जगह 'हे' के अर्थमें आया है। सम्भवतः यह बोली रही हो।

‡ अह बन्दनपाठकजो

होता है। विनयपत्रिकाकी प्राचीनतम (स० १६६६ की) पोथीमें तो अनेक पद्योंमें इसका प्रयोग हुआ है और अरण्यकाण्डमें श्रीसुतीक्ष्णजीके प्रसङ्गमें भी यह आया है। यथा—‘हैं विधि दीनबंधु रघुराया। यो से सठ पर करिहि दाय।’ (३। १०) रीझना=मोहित होना, लट्टू हो जाना।

अर्थ—राजासे कहकर कि तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है, नारदजी चल दिये। उनके मनमें (कन्याकी प्राप्तिकी) चिन्ता है॥६॥ जिस प्रकार वह कन्या मुझे ब्यहें मैं जाकर वही यत्न विचारकर करूँ॥७॥ उस समय जप-तप कुछ भी न हो सकता था।* (वे मनमें कह रहे हैं) हे विधाता! किस प्रकार कन्या मिले?॥८॥ इस समय (तो) परम शोभा और विशाल रूप चाहिये जिसे देखकर राजकुमारी लट्टू हो जाय, तभी वह जयमाल डालेगी॥१३१॥

टिप्पणी—१ ‘सुता सुलच्छन’ इति (क) राजाने गुण और दोष दोनों पृष्ठे पर नारदजीने सुताके ‘सुलच्छन’ कहे। इसमें भाव यह है कि नारदजी इस समय मायाके वश हो गये हैं, इसीसे उन्हें माया- (विश्वमोहिनी) में दोष दिखायी ही नहीं पड़ने, गुण-हो गुण दीखते हैं, इसीसे उन्होंने गुण ही कहे। यदि दोष देख पड़ते तो फिर प्राप्तिकी इच्छा ही क्यों करने? पुनः ‘सुता सुलच्छन’ का भाव कि इसमें गुण हैं, दोष नहीं हैं यथा—‘सोइ हरि माया सब गुन छानी।’ (१। १३० ५) इसीसे दोष नहीं कहे। (ख) पूर्व कहा है कि ‘लच्छन सब विचारि उर राखे’ अर्थात् हृदयमें रखनेमें तो ‘लच्छन’ का रखना कहा और राजासे कहनेमें ‘सुलच्छन’ शब्द दिया। लक्षण हृदयमें रखे और सुलक्षण कहे यह कैसा? इस शङ्काका समाधान बक्ताने पहले ही ‘कछुक बनाइ भूप मन भाषे’ में ‘बनाइ’ शब्द देकर कर दिया है, अर्थात् जो सुलक्षण कहे व बनाये हुए हैं। जो बान असलको छियानेके लिये बनायी जाती है, वह असलसे अधिक सुन्दर देखने-सुननेमें होती है, यही दिखानेके अभिप्रायसे यहाँ बनावटमें ‘सुलच्छन’ शब्द दिया (सुलक्षण कहे अर्थात् कहा कि बड़ी भाग्यवान् है, परम स्त्री और सौभाग्यवती होगी पति बड़ा भारी यशस्वी, पराक्रमी होगा इसका सुहृण अचल रहेगा इत्यादि।) (ग) ‘सोच मन माहीं’ का भाव कि कोई उपाय मनमें नहीं सूझ पड़ना (क्या यत्न करें जिससे वह हमें ब्याहे यह निश्चित नहीं कर पाते, अतः सोच है यथा—‘एकउ जुगुनि न मन ठहगनी। सोचत भरतहि रेनि विहानी॥’ (२। २५३) (घ) ‘छले’ का भाव कि यत्न करनेके लिये चले, सोचे कि यहाँ बैठे रहनेमें काम नहीं चलेंगा यह आगे स्पष्ट है।

टिप्पणी—२ ‘करीं जाइ सोइ जन विचारी।’ इति। प्रथम दो बातोंका विचार करना कह आये। एक ‘जो एहि बरै’ (अर्थात् जो महाबलवान् हो कि सब राजाओंको जीतकर इसे ब्याह ले जाय।) दूसरा ‘बरै सीलनिधि कन्या जाही’ (अर्थात् जो परम रूपवान् हो जिसमें कन्या स्वयं रीझकर जयमाल पहना दे।) अब सोचते हैं कि हम अपने पुरुषार्थसे तो कन्याको वर नहीं सकते, इसमें उपाय वह करना चाहिये जिससे कन्या स्वयं हमपर रीझकर हमें ब्याह ले। (दो बातोंमेंसे अपनेमें एक भी नहीं पाते, न तो बल और न परम सौन्दर्य। इसीसे यत्नका विचार किया। स्वयंवर है, इसमें बलका प्रयत्न करके हर ले जाना अयोग्य है, इससे दूसरी बातके लिये प्रयत्न करना उचित समझा।) यत्नका विचार आगे लिखते हैं

टिप्पणी—३ ‘जप तप कछु न होइ तेहि काला।’ इति। नारदजी विचारते हैं कि कुछ जप-तप करें। (अर्थात् जप तपमें कार्य निष्ठ हो सकता है परम सौन्दर्य मिल सकता है।) पर उस कालमें जप-तप कुछ हो नहीं सकता। अर्थात् उनके लिये समय चाहिये और यहाँ अवकाश है नहीं, स्वयंवर होने जा रहा है, थोड़ा ही समय रह गया है (दूसरे जप तपमें मनकी आवश्यकता है और मन इस समय पराये हाथमें है।) अतएव विधिमें प्रार्थना करते हैं ‘विधि’ से प्रार्थना करनेका भाव कि आप कर्मका फल देनेवाले हैं और मुझमें जप तपादि कोई भी कर्म हो नहीं सकते तब किस तरह ‘बाला’ मिले। अर्थात् बालाक मिलनेको कुछ ‘विधि’ नहीं है, आप कोई ‘विधि’ मुझसे क्योंकि आप ‘विधि’ हैं आप अपना नाम सत्य कीजिये। जैसे

* अर्थात्तर १ जप तपमें इस समय कुछ नहीं हो सकता। २ उस समयतक जप तप कुछ हो नहीं सकता

श्रीमोताजीने अशोकसे कहा था—‘सुनहि बिनय मम विटप असोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका॥’ (५। १२) ब्रह्माकी प्रार्थनासे विधि सूझी जो आगे कहते हैं।

नोट—१ कुछ लोग यह शङ्का करते हैं कि ‘पूर्व किये हुए जप-तपादिक बलसे क्यों न ब्याह कर लिया?’ इसका समाधान यों किया जाता है कि—(१) भक्तोंका जप तप निष्काम होता है जो इन्होंने पहले किया था वह तो भगवदर्पण हो चुका, वह लौट नहीं सकता पुनः (२) भ्रमम ज्ञान-वैराग्यके साथ ही पूर्वकृत जप-तपका स्मरण भी न रहा। भक्तिके प्रभावसे इतना तो अवश्य सूझा कि हरि ही हमारे हित हैं, उन्हींसे रूप माँगें।

टिप्पणी—४ ‘एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप विशाल।’ इति। (क) यहाँ परम शोभा और विशाल रूप दो बातें चाहते हैं। अङ्गकी सुन्दरता ‘शोभा’ है और अङ्गकी रचना ‘रूप’ है (शरीरका चढ़ाव उतार सब अङ्ग यथायोग्य जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा ही होना ‘रूप’ कहलाना है। शोभा=सौन्दर्य, सुन्दरता।) इस अवसरमें जप तप नहीं हो सकता, रूप हो सकता है (यह ‘विधि’ न सुझाया) इसीसे रूपकी प्रामिका विचार करने हैं। (परम शोभा और विशालरूपका भाव यह भी है कि स्वयंवरमें अनेक राजा आये हैं जो शोभा, सौन्दर्य और रूपमें युक्त हैं जब उन सबोंमें बढ़कर रूप और सौन्दर्य हागा नहीं कन्या उन सबोंको छोड़कर इन्हींको ब्याहगी, अन्यथा नहीं ‘कन्या करयते रूपम् प्रसिद्ध ही है। अतः, ‘परम’ शोभा और ‘विशाल’ रूप चाहते हैं।) पूर्व कह आये कि बल हो अथवा सौन्दर्य। संत किसीसे चोर नहीं करते, इसीसे इन्होंने बलकी चाह न की किन्तु शोभाकी चाह की। (ख) ‘मेलइ जयमाल’—इन शब्दोंमें ‘करै स्वयंवर सो नृप बाला’ के ‘स्वयंवर’ शब्दका अर्थ खोला कि ‘जयमाल गलेमें डालना’ स्वयंवर है, अर्थात्, यह जयमाल स्वयंवर है यह जनाया। यही ‘सम्भावना अलंकार’ है (ग) ॥ यहाँसे इनके हृदयकी आतुरता देखने चलिये। विशेष आगे लिखा जायगा।

नोट—२ समानार्थी श्लोक, यथा—‘सुनेयं तव भूपाल सर्वलक्षणलक्षिता। महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव गुणालया॥’ इत्युक्त्वा नृपमामन्य ययौ यादृच्छिको मुनिः॥ चिन्ते विचिन्त्य स मुनिगण्डुया कथमेनकाम् । स्वयंवरे नृपालानामेकं मां वृणुयात्कथम्॥ सौन्दर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा॥ तद्दृष्ट्वैव प्रमत्ता सा स्ववशा नात्र मशयः। (६० म० २। ३ १७-२१) अर्थात् राजन्। सर्वलक्षणसम्पन्ना बड़ी भाग्यवती आपकी यह कन्या धन्य है यह लक्ष्मीके समान गुणोंकी धाम है। ऐसा कहकर मुनि चले गये। अब नारदजी मनमें विचार करने लगे कि इसको किस तरह प्राप्त करें। स्वयंवरमें आये हुए राजाओंमें मेरा ही वरण कैसे करे? मित्रोंको सौन्दर्य अत्यन्त प्रिय होता है, उसे देखकर मित्रियाँ प्रमत्त हो अपनेसे वश हो जाती हैं (ये सब भाव मानसकी इन चौपाइयों और दोहोंमें हैं।)

हरि सन मागौं सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति * भाई॥ १॥

मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि औसर सहाय सोइ होऊ॥ २॥

बहु बिधि बिनय कीन्ह तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला॥ ३॥

प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ानें। होइहि काजु हिऐँहा हरषानें॥ ४॥

शब्दार्थ— गहरु=देर। औसर (अवसर)—समय, मौका।

अर्थ—(एक काम करें—) भगवान् हरिमें सुन्दरता माँगूँ (यस्तु) भाइ र भाइ। वहाँ जानेमें तो बहुत

गहि जाठमें अथ बहुत सरल हो जाता है। इसमें ये वचन न्यदके ही विचार सिद्ध होते हैं ‘नहिं’ का अर्थ ‘उस’ होता है और इसी अर्थमें प्रायः इसका प्रयोग सर्वत्र हुआ है। इसमें अर्थमें कठिनता हो रही है, इसमें वह वचन वक्ताका ले सकते हैं और उसके आगेसे श्रीनारदजीके विचार समझ लें।

* मोहि—भा० दा०।

† १६६१ में ‘हिऐँहा’ है।

देर हो जायगी। १॥ हरिसरीखा मेरा कोई भी हितु नहीं है, वे ही इस समय सहाय हों॥ २॥ उस समय नारदने बहुत भीतिसे विनती की तब कौतुकी कृपाल प्रभु प्रकट हो गये। ३॥ प्रभुको देखकर मुनिके नेत्र ठड़े हुए वे हृदयमें हर्षित हुए कि काम अवश्य होगा। ४॥

पं० राजबहादुर लमगोड़ा—मच है 'जन्दू वह जो सिर पै चढ़के बोले' ये देवर्षि नारद हैं या कामपीडित मजर्नू, जो अपने खयाली पुलावमें मग्न हैं। जिस विष्णुभगवान्स अपने कामविजयकी बड़ा डींग मारी थी उन्होंने अपनी कामवासनाकी पूर्तिके निमित्त आज अपने लिये सौन्दर्य माँगने जा रहे हैं, फिर व्याकुलता और उतावलीका यह हाल है कि सोच रहे हैं कि यदि क्षीरसागर या वैकुण्ठतक जाना पड़ा तो 'होइहि जात गहरु अति भाई'। 'भाई' शब्द बड़ा मार्मिक है। वह हमारी सहानुभूतिको उत्तेजित करना चाहते हैं, परन्तु हमें हँसी आ जाती है क्योंकि व्याकुलता और उतावलीपन प्रकट हो जाता है।

टिप्पणी १ (क) 'हरि सन यागों सुंदरताई' इति। 'एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल' इस विचारके साथ यह भी विचार मनमें आया कि हरिमें परम शोभा और विशालरूप दोनों हैं और उन्हें रूप देनेका सामर्थ्य भी है, अतः उन्होंने क्यों न सुन्दरता माँग लें यह विचार आया इसीको निश्चय किया पर वे क्षीरसागरमें रहने हैं, कहाँतक जानेमें विलम्ब होगा—'होइहि जात गहरु अति भाई', तबतक सब काम ही बिगड़ जायगा। (ख) ॥ देखिये, माया नारदको ठगने आयी है और नारद मायाको ठगना चाहते हैं, दूसरेका रूप माँगकर मायाको अपना पल्लो बनाना चाहते हैं। मायाने अपना रूप दिखाकर नारदको मोहा और नारद माँगीका रूप दिखाकर मायाको मोहना चाहते हैं। (ग) 'होइहि जात गहरु अति' भाव कि हमें क्षीरसिन्धुतक जानमें देर होगी, हरिको यहाँ आनेमें देर न लगेगी, इसीसे सोचते हैं कि वे ही आकर सहाय हों। 'गहरु अति' से जनाया कि क्षीरसिन्धु वहाँसे बहुत दूर है। भगवान्‌के स्थानसे बहुत दूरतक मायाका गम्य नहीं है। (भृशुण्डिजोंके आश्रमसे चार-चार कोसतक चारों ओर अविद्या न व्यापती थी 'व्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत।' तब जहाँ भगवान् स्थित हैं वहाँसे न जाने कहाँतक मायाका गुजर न होगा यह नगर बहुत दूरीपर रचा गया होगा। ॥ (घ) यहाँ शंका होती है कि 'ये योगिगज हैं, योगबलसे आँख बन्द करके क्यों नहीं जाते? [जैसे स्वयंप्रधाने योगबलसे वानरोंको समुद्रतटपर पहुँचा दिया और स्वयं उसी तरह रामचन्द्रजोंके समीप पहुँची और फिर वहाँसे बदरीवनको चली गयी। (कि० दोहा २५) और नारदजी अव्याहतगति हैं, यथा—'.....गति सर्वत्र तुम्हारि।' (१। ६६)] इसका समाधान यह है कि मुनि इस समय मायाके वशमें होनेसे योगकी सुध (अपना मनोवेष एवं अपना कर्तव्य) भूल गये हैं यथा—'माया बिबस भए मुनि मूढ़ा।' (१३३। ३) (और योगसे भी पहुँचनेमें कुछ विलम्ब ही होगा।) (ङ) 'भाई' शब्द यहाँ मनसे सम्बोधन है। ऐसा प्रायः बोलनेकी रीति है, यथा—'जग बहु नर सर सरि सम भाई', 'करइ विचार करउँ का भाई' इत्यादि। विशेष (१। ८। १३) 'जग बहु नर.....' में देखिये।

टिप्पणी—२ (क) 'मोरे हिन हरि सम नहि कोऊ' इति। जो अपना हितैषी होता है उसीसे वस्तु माँगे मिलती है सहायता तो जाली है, वही अवसर पड़नेपर सहाय होता है, यथा—'तोहि सम हिन न मोर संसाग। बहे जात के भइमि अधारा॥' (२। २३। २) 'हरि' का भाव कि 'क्लेशं हरतीति हरि' आप क्लेशके हरनेवाले हैं, आप हमारे शोकको दूर करें। इसीसे 'हरि' शब्द दिया। (ख) 'एहि अवसर सहाय सोइ होऊ।'—सहाय ही अर्थात् हमारा उपकार करो, हमारा क्लेश हरो। 'एहि अवसर'—अवसर निकल जानेपर कार्यकी हानि है इसीसे नारदजी बारबार अवसरका विचार कर रहे हैं, यथा—'जय तप कछु न हाइ तेहि काला 'एहि अवसर चाहिअ परम सोभा' तथा यहाँ 'एहि अवसर सहाय सोइ होऊ।' यहाँ वह दिखाते हैं कि भगवद्भक्तको यदि कोई कामना होती है तो वह उसे अपने ही प्रभुसे माँगता है, दूसरेसे कदापि नहीं। कष्ट पड़नेपर उन्हींका पुकारता है। धन्य हैं कृपालु भगवान् भी कि मोहमें लित होकर भी वह शरणमें आये हुएके ऊपर अपना हाथ रखे हो रहते हैं। वे ही सच्चे हितैषी हैं—'एक मनेही माँचिलो केवल कोमलपानु' (विनय० १९१) 'तुलसी प्रभु साँचो हितु' (विनय० १९०)।

प० प० प्र० इतने विषयलोचुप, कामी, मायाविमूढ हो गये हैं फिर भी किसी अन्यका भरोसा नहीं है यह विशेषता भक्तिका प्रभाव है इस अनन्यगतिकताने ही मुनिको आखिर बचाया है, मायानिर्मित नगरीके राजकुमारीपर मुनिवर मोहित हुए, इसमें हम लोग उनपर हैसते हैं पर हम रात-दिन कल्पों कल्पोंतक क्या करते हैं! यह जग माया-निर्मित मायामय, असत्य मिथ्या ही तो है और हम बड़े बड़े पण्डित शूरीरार्दि भी मायाजनित अर्गणित विषयोंमें ही तो सुख चाहते हैं। हम तो मायाजनित अनित्य नश्वर प्राणी मनुष्यादिका ही भरोसा रखते हैं, अपनी निज कर्मोंके भरोसेपर ही चलते हैं। 'मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ' यह तो स्वप्नमें भी कभी हमारे चित्तमें नहीं आता। तब तो हम ही अधिक विमूढ और उपहामारूपद हैं। ऐसे विमूढ होते हुए भी हम लोग विद्यामायाविमूढ देवर्षिका मोह देखकर उनकी हैसी उड़ाते हैं पर हम यह नहीं सोचते कि स्वयं क्या करते आये हैं। मानस, भागवत, वेदान्तशास्त्रादि मुखमें गाते हुए भी हम तो अविद्या मोहमें ही आनन्द मान रहे हैं इसकी हम लोगोंको लज्जा नहीं।

टिप्पणी—३ (क) 'बहु विधि विनय कीन्हि नेहि काला' जैसे कि आपने अमुक-अमुक भक्तोंकी सहायता की, आप कृपालु हैं, सत्के हिनेपी हैं हमारे ऊपर कृपा करके प्रकट होकर सहायता कीजिये (ख) 'नेहि काला' देहलीदीपक है अर्थात् जिस समय विनय की उन्ही समय भगवान् भी प्रकट हो गये नारदजीने प्रार्थना की कि 'एहि अवसर' महाय हजिये, अतः भगवान् उन्ही 'काल' प्रकट हो गये—(यिना यत्रके चितचाही बात होनेमें 'प्रथम प्रहर्षण अलंकार' हुआ।) (ग) 'प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला'—('प्रगटेउ' के सम्बन्धसे 'प्रभु' शब्द दिया। इन दोनों शब्दोंमें जनाया कि वे तो सर्वत्र हैं, उनका कहीं आना जाना धोड़ ही है प्रेममें तुम जहाँ भक्त चाहें कृपा करके प्रकट हो जाते हैं, यथा—'हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम नें प्रगट होहि मैं जाना॥ प्रेम नें प्रभु प्रगट जिमि आगी।' समर्थ है जहाँ जब चाहे प्रत्यक्ष हो जायें। प्रकट होनेके सम्बन्धमें कृपालु भी कहा।) 'कौतुकी' का भाव कि भगवान् कौतुक करना चाहते हैं यथा—'मुनि कर हित सम कौतुक होई।' कृपालुका भाव कि मुनिपर कृपा करके हित करनेके लिये प्रकट हुए [कस्मरण रहे कि मोह प्रसंगका प्ररम्भ ही 'कौतुक' बीजसं हुआ है। 'भगवान् कौतुक मुनहु हरि इच्छा बनवान॥' (१२७) अतएव प्रसंगके अन्तर्गत कौतुकका प्रसंग चला जा रहा है मुनि कौतुकी, नगर कौतुकी भगवान् भी कौतुकी, सारा खल मायाका कौतुक, रुद्रगण कौतुकी इत्यादि]

टिप्पणी—४ (क) 'प्रभु खिलोकि मुनि नयन जुड़ाने'—अत्यन्त सुन्दर स्वरूप देखकर नेत्र शीतल हुए कि ऐसा स्वरूप मिलनेमें कार्य अवश्य सिद्ध होगा क्योंकि कार्य रूपहीके अधीन है (ख) 'होइहि काजु हृदय हर्याने।' हर्ष होनेके कई कारण हैं एक तो यही कि कार्य सिद्ध होनेकी प्रतीति हुई 'होइहि काज।' दूसरे यह सोचकर कि जब यह रूप देखकर हमारे नेत्र शीतल हुए हैं तब उसके नेत्र क्यों न शीतल होंगे तीसरे कि यदि सुन्दर रूप न देना होता तो प्रकट न होते, भगवान् भक्तको 'नहीं' नहीं करते (यथा—'मोरे कछु अदेय नहिं तोरे', 'कवन बन्नु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिवर न सकहु तुम्ह माँगी॥' ३ ४२) 'होइहि' अर्थात् अवश्य होगा इसमें सन्देह नहीं। विश्वास इसमें है कि कार्य न करना होता तो प्रकट न होते—[व्याकरण—'होइहि'-होगा। भविष्य क्रिया अन्य पुरुष। यथा—मिटिहि मिलिहि जाइहि, रीझिहि, बरिहि, देखिहि, चलिहि।] (श्रीरूपकलाजी)]

नोट—शिवपु० के नारद विष्णुके लोकहाको चले गये और एकात्ममें उनमें सब वृत्तान्त कहा है। मानसके नारदको यह ज्ञान है कि विष्णु सर्वत्र प्रकट हो सकने हैं इसमें मार्गमें ही प्रार्थना करने हैं इनको बहुत उतावली है।

अति आरति कहि कथा सुनाई। करहु कृपा करि* होहु सहाई॥५॥

* हरि प० ग० व० श० वै० रा० प्र० प्रभु—शुद्धदेवकल। कवि-१६२ रा० वा० दा० की० रा० श्रीमते परमहंसजी 'करि' पाठ लेनेमें इस चरणकी वाक्याचना अवश्य अस्थिर हो जाती है परन्तु कविन मुनिको अधीरताको द्योतित करनेके लिये जान-बूझकर उनमें एसी भाषाका प्रयोग करवा है। गीताप्रेम मन्त्रकण

आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहि पावौं ओही॥६॥

जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास मैं तोरा॥७॥

निज माया बल देखि बिसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला॥८॥

दो०—जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार।

सोइ हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार॥१३२॥

अर्थ—बहुत आर्त (दीन) होकर एवं बहुत आतुरतासे उन्होंने (सब) कथा कह सुनायी (और प्रार्थना की कि) कृपा कीजिये, कृपा करके सहाय हूँजिये॥५॥ हे प्रभो! मुझे अपना रूप दीजिये, (क्योंकि) और किसी तरह मैं उसे नहीं पा सकता।६॥ हे नाथ! जिस तरह मेरा हित हो वह (उपाय) शीघ्र कीजिये मैं आपका दास हूँ।७। अपनी मायाका विशाल बल देख मन ही-मन हँसकर दीनदयाल भगवान् बोले।८। 'हे नारद सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं'॥१३२॥

प० राजबहादुर लमगोड़ा—१ कौतुक कितना सुन्दर है, इसका पता तो अभी लग जायगा पर कृपाके स्पर्शकरणात्क तनिक रहना पड़ेगा, यद्यपि उसका आरम्भ भी यहींसे है। मुनिकी व्याकुलता और देर होनेका खटक इमी कृपालुतासे तो दूर करके शीघ्र ही भगवान् प्रकट हो गये 'बचन जुड़ाने' 'हिय हरपाने' से यह बात साफ हो जाती है।

२—प्रार्थनाका अन्तिम अंश बड़ा मजेदार है और ऐसे रूपमें रखा गया है कि श्लेष पैदा हो जाय यस, लीलाभय भगवान्को कौतुक एवं परम हित दोनोंके दिखानेका मौका मिल गया।

३—'हिय हँसि' से भगवान्की उदारता तथा उपहास दोनों भाव प्रकट होते हैं। हँसी प्रकट न हो इसका कारण यह भी है कि मजाकका पता नारदको न लगे

४—भगवान्का उतर स्पष्ट है धनु कामपोडित मोहान्ध नारदको आज कुछ भ्रमझमें नहीं आता—पतन यहाँतक पहुँच गया ये वही नारद मुनि हैं जिनके लिये भगवान्ने गीतमें कहा है कि देवर्षियोंमें नारद मैं हूँ

टिप्पणी—१ (क) 'अति आरति कहि कथा सुनाई' इति। भगवान् आर्तहरण हैं, अतः 'अति आर्त' होकर कहा। 'अति आरति'..... अर्थात् कहा कि हमने आपको बड़े दुःखमें बुलाया है, हमको बड़ा सकट है उसीका कथा फिर कही। 'कथा सुनाई' अर्थात् बताया कि 'आपके यहाँसे चलनेपर बीचमें एक सुन्दर नगर मिला वहाँके राजा-प्रजा सब बड़े सुन्दर हैं। राजाके वैभवविनासके आगे सैकड़ों इन्द्रोंका वैभव कुछ नहीं है। उसकी परम सुन्दरी एक कन्या विश्वमोहिनी है जो अद्भुत रूप-लक्षणयुक्त है वह इस समय अपना स्वयंवर कर रही है उसीकी प्रामिमें कृपा करके सहाय हूँजिये। उसके पानेके लिये हम आतुर हो रहे हैं, हमारी यह आर्ति हरण कीजिये।' क्या सहायता करें मो अगे कहते हैं कि 'आपन रूप देहु प्रभु मोही।' ॥ जिनसे प्रथम कहा था कि हमने काम-क्रोधको जीत लिया उन्होंने अब कामी होकर स्त्री-प्राप्तिके लिये दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, यह कैसी लज्जाकी बात है? उनमें किस मुखसे कहा गया? उन्हें लज्जा न लगी? इस सम्भावित शङ्काको निवृत्तिके लिये 'अति आरति'—पद प्रथम हो दिया गया है। अति आर्त हैं, इसीसे होश हवास ठिकाने नहीं चेत नहीं है। आर्तके चेत एवं विचार नहीं रह जाता, यथा—'कहउँ बचन सब स्वारथ हेनू। रहत न आरतके चित चैनू॥' (२। २६९ ४) और नारद तो 'अति आर्त' हैं 'अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। इन्ह को बिलग न मानिये बोलहिं न बिचारी॥' (चिनय० ३४)

टिप्पणी—२ (क) 'आपन रूप देहु प्रभु मोही' इति। प्रथम विचारमें कह आये कि इस अवसरपर परम शोभा और विशाल रूप चाहिये (दो० १३१) फिर विचारे कि 'हरि सन मागीं सुंदरनाई' (इस चरणमें कवल सुन्दरता माँगनका विचार लिखा गया) और यहाँ माँगते हैं 'रूप'—आपन रूप देहु' इसमें जनाया कि 'हरि सन'..... में रूपका अध्याहार और यहाँ 'परम शोभा'

का अध्याहार है, दोनों जगह एक एक लिखकर दोनोंमें दोनोंका होना दाहेके अनुसार जनाया। (ख) 'आन भाँति नहि पावौ' इति। भाव यह कि इसीसे मैं आपका रूप माँगता हूँ, नहीं तो न माँगता। 'आन भाँति' कथनमें भाव यह है कि अन्य सब उपायोंको मैं पूर्व ही विचार चुका हूँ। (वे विचार पूर्व कह आये हैं, यथा—'जप तप कछु न होइ तेहि काला') (ग) 'ओही' इति। इसका सामान्य भाव तो हो ही चुका कि 'उमका' नहीं पा सकता। दूसरा भाव यह ध्वनित हो रहा है कि जबसे कार्य-सिद्धिका निश्चय हुआ, यथा—'होइहि काजु हिऐ हरषाने', तबसे उन्होंने विश्व-माहिनीमें स्त्रीभाव मान लिया है इसीसे उसका नाम नहीं लत 'ओही' कहत हैं।—[जबतक भगवान् प्रकट न हुए थे, तबतक नारदजी विश्वमोहिनीके लिये 'कन्या', 'कुमारी', 'बाला' और 'कुँअरि' शब्दोंका प्रयोग करते आये। यथा—'बरे सीतनिधि कन्या जाही', 'जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी', 'हैं बिधि मिलै कवन बिधि बाला॥' तथा 'जो विलोकि रीझै कुँअरि।' भगवान् के प्रकट हो जानेसे इनको विश्वमोहिनीकी प्राप्तिका निश्चय हो गया। उन्होंने उसे अपनी स्त्री मान लिया। स्त्रीका नाम नहीं लिया जाता। यथा—'आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। न ग्राह्यं पित्रोर्नाम ज्येष्ठपुत्रकल्पत्रयोः॥' (म० श्लोक ७ में इस श्लोकका उतराई इससे भिन्न है)]

टिप्पणी—३ 'जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा।' इति। (क) तात्पर्य कि विधि कोई भी हो हित होना चाहिये। मैंने जो विधि अपन हितके लिये निश्चय की वही मैंने सुना दी, किन्तु यदि आप अन्य कोई विधि उत्तम समझते हों तो आप वही विधि काममें लावें इस कथनसे इनके ही वचनसे स्त्री-प्राप्तिकी प्रार्थनाका खण्डन हुआ। 'हित' करनेकी चिन्ता भगवान् की प्रेरणामें की गयी, क्योंकि स्त्री न मिलनेसे ही हित है यही भगवान् करेंगे। स्त्री माँगते हैं यह भगवान् की इच्छाके प्रतिकूल है। [नोट—'हित' नारदमोहहरण-प्रसङ्गका बीज ही है। यहीसे यह प्रसंग उठा है, यथा—'उर अंकुरेउ गर्ब तरु भारी। बेगि सो मैं डारिहौं उखारी॥ पन हमार मेवक हिनकारी। मुनि कर हित यस कौनुक होई। अवसि उपाय करबि मैं सोई॥' (१२९ ४—६) अतएव उन्हींकी प्रेरणासे नारदजीके मुखसे ऐसा वचन निकला (ख) 'करहु सो बेगि दास मैं तोरा' अर्थात् तनिक भी विलम्ब होनेसे काम बिगड़ जायगा, उसे और कोई ले जायगा 'दास मैं तोरा' भाव कि आपका प्रण है दासका हित करना यथा 'पन हमार मेवक हितकारी।' नारदजीको बड़ी उतावली है उनकी परम अनुमता उनके हृदयकी शीघ्रता चौपाइयोंसे स्पष्ट झलक रही है यथा—'जप तप कछु न होइ तेहि काला। हैं बिधि मिलइ कवन बिधि बाला॥', 'एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप', 'होइहि जात गहर अति भाई', 'एहि अवसर सहाय सोइ होऊ', 'बहु बिधि विनय कीन्ह तेहि काला', तथा यहाँ 'करहु सो बेगि दास मैं तोरा' और आगे 'गवने तुत तहाँ रिपिराई।' इस प्रकार प्रसङ्गभरमें चौपाइयाँ उनकी शीघ्रता अपने शब्दोंसे दिखा रहे हैं। यहाँसे 'बेगि' का चिलसिला चला।

प० प० प्र० यदि यह वचन नारदजीके मुखमें न निकलता तो भगवान् को अपना रूप देना ही पड़ता। ऐसे वचन मुखमें निकलवानेवालों हरिको विद्यामाया ही है। विद्यामाया जीवका विनाश नहीं होने देती यथा—'हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापड तेहि विद्या। ताने नास न होइ दास कर॥' (७ ७९ २ ३) नारदजी समझते हैं कि विश्वमोहिनीसे विवाह करनेमें हित है हम भी ऐसा ही मानकर अगणित विषयरूपी भानुकरवागिके पीछे पुच्छविषाणवाले मृगोंके समान ही दौड़ते हैं तथापि क्या हमारे मुखमें कथा 'करहु सो बेगि दास मैं तोरा' यह शब्द निकलने हैं? कदाचित् ऐसा मुँहसे निकलता भी हो तथापि चिन्तमें तो 'मैं' सम्झाया हुआ है, मैं जाना उत्प्राद भरा हो तो रहता है।

टिप्पणी ४ 'निज माया बल देखि विमाला।' इति। (क) मायाका बल यह कि अभी-अभी इन्होंने हमसे काम क्रोधके जीवनको ज्ञान की था सो मग्याने तुत उनको पकड़ लाकर हमारे सामन ही हमसे ही स्त्री प्राप्तिकी चिन्ता कराया। (ख) नारदजीने काम क्रोधपर विजय अहङ्कारपूर्वक कही थी, सो यहाँ 'अति आग्न कहि कथा मुनाई। करहु कृपा करि होहु सहाई॥' इत्यादिसे नारदका काममें

पराजय दिखाया स्त्री प्राप्ति के लिये आनुर होना कामवशसे ही होता है। 'आन भाँति नहिं पावौं ओही' से उनपर लोभको जय दिखाया। आगे क्रोधसे भी पराजित होना दिखावेगे। (ग) जब जब मायाने बड़ोंको जीता तब तब उसकी बड़ाई की गयी है। १।५२।६, १।५६ ५, १।१२८ ८ देखिये] (घ, नारदजीने कामको जीता और उन्होंने नारदको मायाने जीता। अतः उसके बलको 'विशाल' कहा पूर्व जो कहा था—'सुनहु कठिन करनी तेहि केरी', उसी 'कठिन करनी' को यहाँ 'बल बिसाला' कहा है। (ङ) 'हिय हँसि'—हृदयमें हँसे क्योंकि प्रकट हँसनेसे नारदजीको सन्देह होना, वे समझते कि हमारा अनादर (अपमान) कर रहे हैं, हमें अपना रूप न देंगे। अन्य कोई कारण हँसीका यहाँ नहीं जान पड़ता। मायाका बल समझकर हँसे, सो यह हँसी गुप्त रखनेयोग्य ही है, अतः हृदयमें हँसे।

नोट—१ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'नारद भगवानके मन हैं। मनके रहनेका स्थान हृदय है। अतएव हृदयमें हँसे कि अब कामके जलनेका अभिमान कहाँ गया? पुनः, इससे आनन्द हुआ कि दासका हित करनेका समय आ गया।' (रा० प्र०)

नोट—२ (क) यहाँ भगवान्मे कठोरता पायी जाती है कि अपने भक्तकी दुर्दशा स्वयं ही कराते हैं। यह बात यथार्थ ऐसी नहीं है, जैसे बालकके फोड़के चिरानेमें माँको हृदय कठोर कर लेना पड़ता है जिसमें बच्चा निरोग हो जाय, यथा—'निमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि'। इस शङ्काके निवारणार्थ बारम्बार कृपानिधि, कृपालु आदि विशेषण देते आये हैं (ख) 'दीनदयाला'— भाव कि नारद मायावश होनेसे दीन हैं, उनपर दया करके बोले।

टिप्पणी—५ 'जेहि बिधि होइहि परम हित' इति। (क) नारदजीने प्रार्थना की थी कि 'जेहि बिधि होइ नाथ हित मोरा। करहु मो बेगि दास मैं तोरा॥', भगवान् इसी वचनका ग्रहण किया और इसीपर कहा 'जेहि बिधि होइहि'। (भाव यह कि मुनि तो हित ही चाहते हैं पर भगवान् वचन देते हैं कि निश्चिन्त रहो, तुम तो हितहीको कहने हो, हम वह करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। 'होइहि' निश्चयवाचक भविष्य क्रिया है भगवान् भक्तका परम हित ही चाहते हैं 'सुनहु' अर्थात् हमारे वचनोंपर ध्यान दें।) (ख) 'न आन करहु' का भाव कि तुम जो हमारा रूप माँगते हो सो वह तुम्हारा कहा हुआ हम न करेंगे, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता हम तुमसे सत्य सत्य कहते हैं इससे जनाया कि रूप देनेसे तुम्हारा हित न होगा वरञ्च अहित होगा। (यह बात अर० ४३-४४ में नारदजीके पृष्ठनेपर श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक मुनिको समझाकर कही है। 'राम जखहि प्रेरेउ निज माया' (३ ४३२) से 'नाने कोह निवारन'।' (४४) तक यह प्रसङ्ग है।)

व्याकरण करब=करूँगा। भविष्य क्रिया उत्तम पुरुष। यथा 'घटव, आठव जाव, जिनव इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)

नोट—३ मिलानके श्लोक यथा 'यदि दाम्यसि रूपं मे तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवम्। त्वद्रूपं सा विना कण्ठे जयमालां न धास्यति॥ स्वरूपं देहि मे नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव। वृणुयान्मां यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा॥ "स्वेष्टदेशं पुनः गच्छ करिष्यामि हिनं तव।' (स्त्रस० २। ३। २८-२९) अर्थात् यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो वह अवश्य ही मुझको प्राप्ति हो सकती है। आपके रूपके बिना वह मेरे कण्ठमें जयमाला कदापि न डालेगी। हे नाथ! आप मुझे अपना स्वरूप दीजिये। मैं आपका प्यारा सेवक हूँ जिससे वह राजपुत्री मुझे वरण कर ले। भगवान्ने कहा—हे मुनि! आप अपने ईच्छित स्थानपर जायें। मैं आपका 'हित' करूँगा

कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी। वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी॥१॥

एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठएऊ। कहि अस अंतरहित प्रभु भएऊ॥२॥

माया बिबस भए मुनि मूढा। समुझी नहि हरि गिरा निगूढा॥३॥

शब्दाथ—कुपथ (कुपथ्य) वह आहार-विहार जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हो रुज=रोग

ठएऊ=ठाना है, निश्चय किया है अंतर्हित (अन्तर्हित)=अन्तर्द्धान, गुप्त निगूढ़ा (नि-गूढ़)=जो गूढ़ नहीं हैं, स्पष्ट

अर्थ—हे योगी मुनि! सुनिये। (जैसे) रोगसे व्याकुल (पीड़ित) रोगी कुपथ्य माँगे (तो, वैद्य उसे (वह कुपथ्य) नहीं देते, १। इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित ठाना है। ऐसा कहकर प्रभु अन्तर्द्धान हो गये। २ मायाके विशेष वश होनेसे मुनि मूढ़ हो गये। (इससे) वे भगवान्‌की स्पष्ट वाणीको (भी) न समझे ॥ ३ ॥

श्रीलमगोड़ाजी—‘सुनहु मुनि जोगी’ तथा देहेके ‘नारद सुनहु तुम्हार’ का ‘सुनहु’ शब्द बताता है कि भगवान् साफ ध्यान दिला रहे हैं। फिर ‘मुनि’ ‘जोगी’ का व्यंग्य इतना सूक्ष्म है कि अनुभव किया जा सकता है पर बताया नहीं जा सकता। आह, पतन तो देखिये ‘मुनि जोगी’ आज ‘मुनि मूढ़’ हो गये

टिप्पणी—१ ‘कुपथ्य माँगे’ इति। (क) ‘कुपथ्य माँगे’—भाव यह कि रोगीको कुपथ्य नहीं जान पड़ता, इसीसे वह उसे माँगता है वैद्य जानता है कि क्या कुपथ्य है, क्या पथ्य, इसीसे वह नहीं देता, (ख) ‘रुज व्याकुल रोगी’ इति। यहाँ नारद रोगी हैं, जो मायारूपी, वा मायाका कार्य कामवासनारूपी) रोगसे पीड़ित हैं और स्त्रोरूपी कुपथ्य माँगते हैं (ग) ‘सुनहु’ कथनमें भाव यह है कि पीछे नारदजी यह न कह सकें कि ‘मैंने आपका उत्तर नहीं सुना था यदि मैंने सुना होता कि आपने ऐसा कहा है तो मैं स्वयंवरसमाजमें अपमान कराने क्यों जाता?’ अतएव सावधान होकर सुननेका कहने हैं। (घ) ‘मुनि जोगी’—भाव कि योगीके लिये स्त्रीकी प्रति बड़ा कुपथ्य है। उसके लिये विषयसेवन कुपथ्य है। यथा—‘विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापुरे॥’ (७। १२२। ४) [‘मुनि जोगी’ में व्यंग्य है। भाव यह है कि ‘हमारी परतन्त्रताका अभिमान त्यागकर समर्पित कामको हटाया था सो योग कहाँ है?’ (अर्थात् जो आपको यह अभिमान था कि आपने अपने योगबलसे अपने पुत्राधसे कामपर विजय पायी वह योग आज कहाँ गया?) अथवा ‘भाव कि योगियोंका जिनमें हित होता है वही हम करेंगे’ (ग० प्र०,)]

प० प० प्र०—‘रुज व्याकुल रोगी’ इति। नारदजीको वातज सन्निपात खर चढ़ा है। ऐश्वर्य लोभ प्रबल है पर मुख्य है काम ‘काम बात कफ लोभ अपारा।’ पित्त भी कुपित हुआ है पर अभी स्पष्ट देखनेमें नहीं आता। आगे पित्तका प्रकोप स्पष्ट प्रकट होगा।—‘क्रोध पित्त नित छाती जारा’ वातरोगी पथ्य-कुपथ्यका विचार ही नहीं कर सकता पर वातके कारण ‘मन्यपात जलपमि दुर्बादा’ के समान कुपथ्यको ही पथ्य मानता है और उसीको माँगता है। रुढ़ि जानता है कि वातज सन्निपातमें स्त्रीविषयसेवन कुपथ्य है योग, ज्ञान और भक्तिमें स्त्रीलालसा विनाशकारक है। कुपथ्य न देनेपर रोगी वैद्यको भी दो-चार खोटी खरी सुनाता है, वही नारद करनेवाले हैं तथापि रोगीके परम हितके लिये वैद्य सब कुछ शान्तिसे सुन लेता है और उसके वातविकाङ्क्ष को हटाता है ऐसा ही भगवान् करते हैं।

वि० त्रि०—शरीर-रोग और मानसिक रोगको एक-सो गति है जैसे सभी शूल वातप्रधान हैं वैसे ही विषय-मनोरथ सभी कामप्रधान हैं यथा—‘विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब शूल नाम को जाना॥’

नोट—१ (क) भगवान् सीधे सीधे न कहकर कि विवाह न होने दूँगा, उसे कार्यद्वारा जनाया कि वैद्य कुपथ्य नहीं देता कारण कहकर कार्य सूचित करना ‘कारज निबन्धना अप्रस्तुत प्रशम्भा अलंकार’ है (वीरकवि) (ख) व्याकरण-देइ=देता है। वतमान क्रिया यथा—करइ जरइ लेइ सइ (श्रीरूपकलाजी)

नोट—२ मिलानके श्लोक, यथा—‘धिषण्वरो यथार्त्तस्य यतः प्रियतरोऽसि मे॥’ (३१) अर्थात् जैसे वैद्य रागीका हित करता है, क्योंकि तुम मेरे प्यार हो ‘मैंने कृतार्थमात्मानं तद्वत् न बुबोध सः’ (रुद्रस० २। ३। ३३) अर्थात् अपनको कृतार्थ मानने हुए उनका यत्रको नहीं पहिचाना

टिप्पणी—२ ‘एहि विधि हित तुम्हार में ठएऊ।’ इति। (क) ‘एहि विधि’ अर्थात् जैसे वैद्य रोगीका हित करता है वैसे ही (अर्थात् वैद्य माँगनेपर भी कुपथ्य नहीं देता वैसे ही माँगनेपर भी मैं रूप न दूँगा विवाह न होने दूँगा।) (ख) ‘ठएऊ’ क्रिया यथा ‘धूप धूम नभ मेचक भएऊ।’

सावन घन घमंड जनु ठयऊ॥' अर्थात् मानो सावनके घनने घमण्ड किया 'जब तें कुमति कुमन जिय ठयऊ। खंड खंड होइ हृदय न भयऊ॥' (२। १६२) 'सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ॥' (५। २) (पर यहाँ 'ठाना है, निश्चय किया है', यह अर्थ विशेष उत्तम है।) (ग) 'कहि अस अंतरहित' इति। [चटपट यह कहकर चल दिये जिसमें मुनि आगे और कुछ न कहने पावें। अथवा भाव कि बात समाम हुई और चल दिये, क्योंकि इस समय मुनि शीघ्रतामें हैं, सब कार्य 'बेगि' (शीघ्र) ही चाहते हैं बात समाम हाते ही चले जानसे मुनिको संतोष होगा। जैसे प्रकट होनेमें 'प्रभु' कहा था, वैसे ही यहाँ अन्तर्हित होनेमें भी 'प्रभु' शब्द दिया 'प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला।' (१३२। ३) उपक्रम है और 'अंतरहित प्रभु धएऊ' उपसहार है]

टिप्पणी—३ 'माया विवस भए मुनि मूढ़ा' इति। (क) 'विवस' का भाव कि मायाके वशमें तो सभी चराचरमात्र है, यथा—'यन्मायावशवर्त्तिविश्वमखिलम्' (मं० श्लो० ६) 'को जग जाहि न ब्यापी माया', पर मुनि उसके विशेष वशमें हैं। (ख) वाणी निगूढ़ है निगूढ़=निर्गुह है, गूढ़ता जिसमें, अर्थात् स्पष्ट वाणी स्पष्ट है नव क्यों न समझ पड़ी इसका कारण प्रथम चरणमें बताया कि वे 'माया विवस' हैं माया मनुष्यको मूढ़ बना देती है, यथा—'जो ज्ञानिह कर चिन अपहरई। बरिआई विमोह मन करई॥' (७। ५९। ५) (ग) 'समुझी नहि' भाव यह कि यदि वे समझते तो स्वयंवरमें न जाते, इसीसे मायाने उनको मूढ़ बना दिया जिसमें वे समझ न पावें, माया जानती है कि भगवान् सत्य बोलते हैं, वे अपने भक्तोंसे छिपाव न करेंगे, यथार्थ ही कहेंगे। मुनि समझ जायेंगे तो मेरा सारा परिश्रम ही व्यर्थ हो जायगा, यह सोचकर उसने उन्हें विशेष मूढ़ कर दिया। (वे समझे कि हमारा परम हित विवाहसे है, वही भगवान् कर्मोंको कहते हैं) [(घ) 'हरि गिरा' का भाव कि यह वाणी उनका क्लेश हरनेके लिये है पंजाबीजी 'निगूढ़' का अर्थ 'अनि गूढ़' लिखते हैं पर यह अर्थ संगत नहीं है.]

गवनें तुरत तहाँ गिरिआई। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई॥४॥

निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥५॥

मुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरें॥६॥

शब्दार्थ—गवनें=गये। भूतकालिक क्रिया। (श्रीरूपकलाजी)। भूमि=स्थान, रंगभूमि। बनाव=सजावट, शृङ्गार। आसन=बैठनेके स्थान, जो स्थान जिसके योग्य था।

अर्थ—ऋषिराज नारदजी तुरत वहाँ गये जहाँ स्वयंवरको रंगभूमि बनायी गयी थी। ४। राजालोग बहुत बनाव-शृङ्गार किये हुए समाजमहित अपने अपने आसनोंपर बैठे हुए थे। ५। मुनि मनमें प्रसन्न हो रहे हैं कि रूप तो मेरे ही बहुत अधिक है, कन्या मुझे छोड़कर दूसरेको भूलकर भी न ब्याहेगी। ६।

टिप्पणी—१ 'गवनें तुरत' इति। (क) 'तुरत' गये कि स्वयंवर कहीं हो न जाय नारदके मनमें बड़ी शीघ्रता (उत्तावली) है, यह बात ग्रन्थकार अपने अक्षरोंसे दिखा रहे हैं [जान पड़ता है कि नारदजीको अपना रूप विष्णुरूप देख या समझ पड़ा, इसीसे वे तुरत रंगभूमिमें जा पहुँचे। 'गिरिआई' का भाव कि ये वाल्मीकि और व्यास आदिके आचार्य हैं। जब मायाने इनकी यह दशा कर डाली तब अस्मदादिक किस गिनतीमें हैं? पुन भाव कि नारदजी इस समय स्वयंवरमें जा रहे हैं राजकुमारीके साथ ब्याह करना चाहते हैं, स्वयंवरमें सब राजा-हो-राजा हैं अतएव 'देवर्षि' न कहकर यहाँ उनको 'ऋषिराज' कहा। (ख) 'माया विवस भए मुनि मूढ़ा' से 'गिरिआई' तक यह वाक्य तीनों वक्ताओंमें लगाया जा सकता है। याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कह रहे हैं कि देखो ये ऋषिराज हैं, तुम्हारे दादा गुरु हैं (क्योंकि भरद्वाजजी वाल्मीकिजीके शिष्य हैं) सो उनकी भी अधिमानसे क्या दुर्गति हुई। शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि अपने गुरुकी दशा देखो और भृशुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं कि जिनके उपदेशसे तुम यहाँतक आये उनकी क्या दशा मायाने कर डाली (मा० पी० प्र० सं०)] (ग) 'भूमि बनाई' इति। जैसी श्रीजानकीजीके

स्वयंवरम रंगभूमि बनी थी मवान बने थे कैसे ही यहाँ बने हैं यथा 'जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई ॥ अति बिस्तार चारु गच ढारी। विमल बेदिका रुचिर सँवारी ॥ चहुँ दिमि कंचन मंच विमाला। रचें जहाँ बैठहि महिपाला ॥ तेहि पाछे समीप चहुँ पास। अरु भव मंडली विलासा ॥ कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बैठहि नगरलोग जहाँ जाई ॥' (१। २२४)

टिप्पणी — २(क) 'निज निज आसन बैठे राजा'। इससे जनाया कि यथायोग्य आसन सबको दिए गये हैं (ख) 'बहु बनाव करि सहित समाजा' इति। बहुत भूद्वार किये हैं जिसमें कन्या उन्हींका प्राप्त हो। मन्त्री, कामदार इत्यादि समाज प्रत्येक राजाके साथ है क्योंकि समाजमें राजाकी शोभा और उसका ऐश्वर्य प्रकट होता है इससे जनाया कि जब नारद पहुँचे तब सब राजा रंगभूमिमें पहुँचकर बैठ चुके थे, कन्या भी आ चुकी थी। कार्य आरम्भ हो चुका था। इसीसे बराबर बहुत जल्दी करते थे कि विलम्ब होनेसे हम समयपर न पहुँचेंगे। इनने सावधान रहे तब समयपर पहुँच पाये। मायाजगत्समयका सकोच इसीसे किया कि जिसमें नारद अल्प समय समझकर प्रार्थिके लिये व्याकुल हो गए। 'मुनि मन हरष रूप अति मोरें'। 'रूप अति' का भाव कि रूप तो इनके भी है पर मंत्र 'अति' है अर्थात् मंत्र रूपके आगे इनका बनाव-भूद्वार 'कुछ नहीं' के बराबर है। 'अतिरूप' अर्थात् 'परम शोभा रूप विशाल' जिसकी चाह हमें थी वही भगवान् ने हमें दिया है, 'हरष' का कारण जाना है—एक कि हमारे 'अतिरूप' है दूसरे कि हमें छोड़ दूसरेको भूलकर भी न व्याहेंगे। 'अतिरूप' है इसीसे विश्वास है कि 'मोहिं तजि आनहिं'। 'रूप अति मोरें' इस कथनसे जान पड़ता है कि नारदजीन और राजाओंका भूद्वार देखा तो पहले चकित हुए पर जब अपने रूपको समझा तब हर्ष हुआ कि इन सबोंका तो रूप तो है और हमारे तो 'अति रूप' है। (मा० पौ० ३० सं०) शिवपु० में अनुमान होता है कि नारदको अपना रूप हरिका-मा देख पड़ा अथवा उनको विश्वास है कि उनका रूप विष्णुरूप है इसीसे व कृतार्थ मनमें वहाँमें चले मिलानके श्लाक, यथा—'अथ तत्र गत शीघ्र नारदो मुनिसत्तम। चक्रे स्वयंवर यत्र राजपुत्रैस्समाकुलम् ॥ तस्यां नृपसभायां च नारद समुपाविशन्। स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ मां घग्निष्यति नान्यं सा विष्णुरूपधरं ध्रुवम्।' (३४, ३६) अर्थात् मुनिश्रेष्ठ तुरत वहाँ गया जहाँ स्वयंवर हो रहा था। वह स्थान राजपुत्रोंमें व्याप्त था। मुनि राजसभामें जाकर प्रविष्ट हुए और बैठकर प्रीतियुक्त चित्तमें विचारने लगे कि विष्णुरूपधारी मुझको ही वह वरगो दूसरका नही।

मुनि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ ७ ॥

सो चरित्र लखि काहु न पावा। नारद जानि सखहि मिर नावा ॥ ८ ॥

दो०—रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहिं सब भेड।

बिप्र बेष देखत फिरहि परम कौतुकी तेउ ॥ १३३ ॥

शब्दार्थ—कुरूप=बुरा रूप। भेड=भेद।

अर्थ—कृपायागर भगवान् ने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा वर रूप दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकता। ७ इस चरित्रको कोई भी न भाँप सका मर्धाने उनको नारद जानकर मन्त्रके नवाया प्रणाम किया ८ ॥ वहाँ दो रुद्रगण (भी) थे व सब भेद जानते थे ब्राह्मणत्वेय धारण किये हुए वे अश्वत्थाम फिरते थे वे भी परम कौतुकी थे ॥ १३३ ॥

आत्ममगोहाजो—अब यहाँसँ क्रियात्मक प्रहसन प्रारम्भ होता है। भगवान् नारदजीका चन्द्रका रूप देत है परन्तु कविकी कलाका सूक्ष्म अंग दर्शिये। भगवान् नारदको हमें अवश्य बगते हैं पर यह महा कि सधोंको उनका वानररूप देख पड़े और सधों हँसें। परन्तु यदि कोई दम्बता हो नहीं तो लुप्त हो क्या था, इससे रुद्रगण उनको चरित्रियों लेनेको मँजूर हैं और वे देख रहे हैं।

टिप्पणी १ 'मुनि हित कारन कृपानिधाना।' इति। (क) मुनिने माँगा था कि 'जंहि विधि नाथ

होइ हित मोरा।', अतः मुनिक हितके लिये कुरूप दिया। कुरूपसे मुनिक हित है (ख) यहाँ तक कई (छ) जगह 'हित' शब्द लिखा गया पर सबका निचोड़ यहाँ लिखा यथा—'बेगि सो मैं डारिहौं उखारी। पन हमार सेवक हितकारी॥' (१२९। ५) 'मुनिक हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करबि मैं मोई॥' (१२९। ६) 'जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास मैं तोरा॥' (१३२। ७) 'जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करब' ।' (१३२) और 'एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठएऊ॥' (१३३। २) इन सब जगहोंमें केवल 'हित' करनेका बात कही गयी पर किस प्रकार हित करेंगे यह न खोला था उसे यहाँ स्पष्ट किया। कुरूपसे सब प्रकारका हित हुआ अतः उसे अन्तमें यहाँ आकर खोला। (पूर्व स्पष्ट कहनेका मौका न था अतः उसे पूर्व न लिखा था।) 'कृपानिधाना' का भाव आगे टिप्पणी २ (घ) में देखिये। (ग) 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना' अर्थात् ऐसा भयंकर रूप दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता तब भला राजकुमारीमें देखा कैसे जायगा? (घ) व्याकरण—'दीन्ह' भूतकालिक क्रिया, आदरवाचक दिया। यथा—'लौन्ह, कोन्ह'। जाइ=जाता है। वर्तमान क्रिया यथा—हाइ, लखइ, फिरइ, इत्यादि।]

टिप्पणी—२ 'सो चरित्र लखि काहु न पावा।' इति। (क) (दूसरा न लख सके, यह भगवान्‌को कृपा है) यदि सब देख सकें होने तो सभी हँसते, नारदजीको बड़ी अप्रतिष्ठा होती, सारी लीला ही बिगड़ जाती। (ख) 'नारद जानि सबहि सिरु नावा'—इस कथनसे सूचित करते हैं कि यहाँ नारदजीके तीन रूप हैं। एक तो विष्णुरूप। नारदजीको अपना स्वरूप भगवान्‌का रूप देख पड़ता है इसीसे उनको हर्ष है कि 'रूप अति मोरे। मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरें॥' (१३३। ६), दूसरा उनका निज रूप इसीसे वे सभा समाजभरको नारद देख पड़े और सबने उनको प्रणाम किया। और, तीसरा 'हरि' अर्थात् वानर रूप दोनों हरणों और राजकुमारीको नारदका रूप भयंकर बन्दरका-सा देख पड़ा। यथा—'मर्कट बदन भयकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही॥' (८) 'रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहि सब भेउ।' ।' (१३३).....'करहि कूटि नारदहि सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥' 'इन्हि बरिहि हरि जानि बिसेपी।' 'निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई॥' (१३५। ६)—(इसीसे इसको 'चरित्र' कहा) इस चरित्रको इस भेदको इस गुप्त रहस्यको कोई न भाँप सका। जिस जैसा रूप देख पड़ा उसने उनको वैसा ही समझा और नारदजीने समझा कि हमको भगवान्‌ जानकर सबोंने प्रणाम किया है, इसीसे उनको रूपका अहङ्कार अधिक हो गया यथा—'हृदय रूप अहमिति अधिकाई।' [(ग)—'काहु' से तात्पर्य केवल उनसे है जिनका वर्णन यहाँ कर चुके जो इस समाजमें उपस्थित थे। यथा— निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥' तथा राजा, रानी आदि]। (घ, 'कृपानिधाना' का भाव यहाँ स्पष्ट किया कि मायामें वचानके लिये कुरूप दिया पर वह भी ऐसा कि लोक पर्यादा भी न बिगड़ी और काम भी हो गया। लीलामें जो-जो सम्मिलित होनेको हैं, केवल उन्हींको यह चरित्र लखाया, दूसरोंको नहीं।

टिप्पणी—३ 'रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहि सब भेउ' इति। (क, 'सो चरित्र लखि काहु न पावा', किसीने न लख पाया यह बात चुक जिन्होंने यह चरित्र लख पाया अब उन्हें कहते हैं 'रहे तहाँ' । भगवान्‌को इच्छामें ये रुद्रगण भेद जानते हैं क्योंकि इन्हें कुम्भकर्ण गवण होना है। (ख) 'सब भेउ' यह कि शिवजीसे इन्होंने अभिमानका बात कही शिवजीका उपदेश न माना भगवान्‌में भी अभिमानकी बात बोले तब भगवान्‌ने मायाको प्रेरित किया विश्वमाहिनीका देखकर ये मोहित हुए भगवान्‌से रूप पाँगा भगवान्‌ इनको कुरूप दिया। (ग) 'परम कौतुकी तेउ' का भाव कि नारदमुनि 'कौतुकी' हैं—'मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ', ये उन कौतुकी नारदका कौतुक देख रहे हैं। अतएव ये 'परम कौतुकी' जान पड़े 'परम कौतुकी' पदसे सूचित किया कि रुद्रगण शिवजीके भेजे हुए नहीं हैं इनका कौतुक देखनेका

स्वभाव है, इसीसे ये अपनी इच्छासे आय हैं।* (घ) 'विप्र वेष देखत फिरहि' से जनाया कि (जब नारदजी कैलासमें चले तबसे) ये उनके साथ-साथ सब जगह गये (क्योंकि जानते हैं कि शिवजीका उपदेश नहीं माना है, अवश्य भगवान् कुछ लोला करेंगे। देखें यह कहाँ कहाँ जाते हैं क्या क्या करते हैं) विप्रवेषमें थे जिसमें कहीं रोक न हो, लग मुनिका शिष्य समझे।

नोट -१ मिलानक श्लोक यथा—'इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ददौ विष्णुर्मुखं हरेः।' 'आननम्य कुरूपत्वं न वेद मुनिमत्तमः॥' पूर्वरूपं मुनिं सर्वे ददृशुस्तत्र मानवाः। तद्भेदं बुबुधुस्ते न राजपुत्रादयो द्विजाः॥' (३३ ३७ ३८, अर्थात् (मैं तुम्हारा हित करूँगा) यह कहकर विष्णुने मुनिका मुख बन्दरका कर दिया मुनि अपन मुखकी कुरूपताको नहीं जानते। सब मनुष्योंने मुनिके पूर्व (नारद) रूपको हा देखा। राजपुत्रान भी इस भेदको नहीं जाना। पुन यथा 'तत्र रुद्रगणी द्वौ तद्रक्षणार्थं समागतौ। विप्ररूपधरो गूढौ तद्भेदं जज्ञतु परम्॥' ३९, अर्थात् वहाँ उनकी रक्षाके लिये दो रुद्रगण विप्रवेष धारण किये हुए उस भेदको जानते थे। मानसमें रुद्रगणका परमकौतुको होनेके कारण साथ होना विशेष उपयुक्त है

जेहि समाज बैठे मुनि जाई। हृदय रूप अहमिति अधिकाई॥१॥

तहँ बैठे महेसगन दोऊ। विप्रवेष गति लखै न कोऊ॥२॥

करहि कूटि नारदहि सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥३॥

रीझिहि राजकुँअरि छवि देखी। इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेयी॥४॥

मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसहि संभुगन अति सचुपाएँ॥५॥

शब्दार्थ गति=करनी लीला, माया। कूटि (कूट)=यह हाम्य या छाय जिमका समझना कठिन हो, जिसका अर्थ गूढ़ हो

अर्थ—जिस समाजमें मुनि अपने हृदयमें रूपका अभिमान बढ़ाये हुए जा बैठे थे। १ वहाँ शिवजीके दोनों गण ब्राह्मणवर्गमें बैठे थे। इनकी गतिको कोई जान न सकता था, २। वे नारदको मुना मुनाकर कूट वचन कहते थे—'हरिने बहुत अच्छी सुन्दरता दी है। ३॥ इनकी छवि देखकर राजकुमारी अवश्य रीझ ही ती जायगी इन्हें विशेषकर 'हरि' जानकर बेगी। ४। मुनिको मोह है उनका मन दूसरोंके हाथमें है शिवजीक गण बहुत ही सुख पाकर प्रमत्त हो हैमते हैं। ५।

प० राजबहादुर लमणोडा—मजाक कितना अच्छा है? नारद स्वयं समझते हैं कि मैं बड़ा सुन्दर हूँ और फूल नहीं समाने। जितना ही वे फूलते हैं उतनी ही उनकी बन्दरवाली सूत और बिगड़ती है

टिप्पणी—१ (क) 'जेहि समाज बैठे' इसका सम्बन्ध आगेका 'तहँ बैठे महेसगन दोऊ' इस अध्यालोमें है। पाँछकी 'निज निज आमन बैठे राजा' इस चौपाइसे नहीं है क्योंकि यदि उसमें सम्बन्ध होता तो यहाँ कहते कि 'जेहि समाज बैठे मुनि जाई।' जिस समाजमें मुनि बैठे उसमें महेशगण बैठे, यत् नन्का सम्बन्ध यही है। (ख) 'हृदय रूप अहमिति अधिकाई' अर्थात् जैसे अहकारा लोग फूलकर बैठते हैं वैसे ही ये बैठे हैं, यथा—'जेहि दिसि नारद बैठे फुली।' (ग) 'तहँ बैठे महेसगन दोऊ' इति। इससे जनाया कि लोगोंने इन ब्राह्मणोंको नारदजीके मझी जानकर इनके पास ही बैठनेका जगह दी थी। (घ) 'गति लखै न कोऊ' अर्थात् कोई यह नहीं जानता कि ये रुद्रगण हैं नारदजीने भी नहीं जाना जब उन्होंने शाप मिलनेपर स्वयं बताया तब नारदजीने जाना यथा—'हरगन हय न विप्र मुनिगया।' सबोंने दाह्यग ही जाना। नारदके समीप बैठनेका भाव कि जिसमें हमारा ब्रत मुनिको भुन पड़े। नोट—इसमें

* पाण्डेजी और पंजाबीजीका मत है कि 'महादेवीजीन गूढ गतिम उन दाने गणोंको मुनिक साथ कर दिया था [यह दान आगे श्लोकमें ३९ वें श्लोकमें झलकती है]

† कूट—को० रा०, ब० पा०, रा०, बा० दा०। कूटि—१६६१, १७०४, १७५१, १७६२ छ०।

जान पड़ता है कि रुद्रगण भी नारदके साथ-साथ उनके शिष्य ब्रह्मचारी बने हुए रङ्गभूमिमें गये। विप्रवेष धारण करनेका तात्पर्य यही था कि लोग इन्हें नारदके शिष्य ब्रह्मचारी समझकर उनके पास बैठने दें—रङ्गभूमिमें जानेकी रोक न हो। नारदजीने समझा हांगा कि दर्शक हैं।)

टिप्पणी—२ (क) 'करहि कूटि नारदहि सुनाई' इति। बुरेको भला कहना, यह कूट है। सुनाकर कूट करते हैं जिसमें नारदको समझ पड़े पर उन्हें समझ नहीं पड़ता। यथा - 'समुझि न परै बुद्धि भ्रम सानी।' भगवान् ने तो कुरूप दिया—'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना' और ये कहते हैं 'नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई', कुरूपको सुंदर कहना यह कूट है। (ख) 'रीझिहि राजकुँअरि छवि देखी' भाव कि यह छवि राजकुँअरि के योग्य है 'रीझिहि राजकुँअरि' तथा 'बगिहि हरि जानि बिसंषी' यही मुनिने भी निश्चय किया है। यथा—'मुनि मन हरष रूप अति मोरे। मोहि तजि आनहि बगिहि न भोरे।' इसमें नारद कूट नहीं समझते इनके वचनोंको यथार्थ समझते हैं कि सत्य ही कह रहे हैं। (ग) यहाँ दो रुद्रगण हैं प्रथम एक बोला कि 'रीझिहि राजकुँअरि छवि देखी', तब दूसरेने उसपर कहा कि (हाँ!) 'इन्हि बगिहि हरि जानि बिसंषी।' इसमें साधारण अर्थके अनिश्चित दूसरा अर्थ यह है कि 'इन्हि हरि' अर्थात् बन्दर जानकर विशेष 'बगिहि' अर्थात् जलधुन जायगी अर्थात् बहुत क्रोध करेगी। इस प्रकार दोनों हैंसी कर रहे हैं। यह अर्थ आगेकी 'मर्कटबदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही॥' उस अध्यायीमें स्पष्ट झलक रहा है 'हरि' और 'बगिहि' कूटके शब्द हैं इनके दो-दो अर्थ हैं। हरि भगवान् = बन्दर बगिहि = पति बनावेगो, व्याहेगो। = सर (जल) उठेगो कुढ़ेगी। यहाँ गूढ़ व्यंग्य है मुख्यार्थ बाध हाँकर कुरूपता व्यञ्जित होती है। मुनि इस व्यंग्यको न समझे। यहाँ 'नीकि' व्यंग्य है खराब न कहकर 'नीकि' कहना ही गूढ़ता है।]

टिप्पणी—३ (क)—'मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ' अर्थात् मन कन्यामें लगा है और अज्ञान है 'हाथ पराएँ' अर्थात् अब मन नारदके पास नहीं आता कन्याके पास रहता है। इसीसे कूट समझ नहीं पड़ती। (ख) 'हँसहि सधुगन अनि सचुपारँ' इति 'नीकि दीन्हि... बिसंषी' यह कूट करके (देखा कि उनके हृदयमें अज्ञान छाया है मन पराधीन हो गया इसीसे ये कुछ समझते नहीं यह जानकर) हँसने लगे। [ग) यह मोचकर हँसते हैं कि कामको जीतनेका अभिमान था अब कैसे कामातुर है। (पंजाबीजी) महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'नारदको हँसनेका अवसर आज ही मिला है क्योंकि चाहके वश हुए हैं यहाँ व्यंग्यसे जनाते हैं कि चाहवश जितने हैं सभी हँमने योग्य हैं']

नोट—१ शिवपुराणबाली कथामें लिखा है कि नारदको मूढ़ समझकर दोनों हरगण उनके पास जा बैठे और आपसमें सम्भाषण करते हुए नारदकी हैसियत करने लगे (इस तरह कि) देखो तो नारदका रूप तो साक्षात् विष्णुका-सा है पर मुख वानरका-सा बड़ा भयंकर है। काममें मोहित हुआ यह व्यर्थ ही राजकुमारीकी इच्छा करता है। इस तरह छल्युक्त वाक्यानें परिहास करने लगे। यथा—'पश्य नारदरूपं हि विष्णोरिव महोत्तमम्। मुखं तु वानरस्येव विकटं च भयंकरम्॥ इच्छन्त्यय नृपमुता वृथैव स्मरमोहितः। इत्युक्त्वा मच्छल वाक्यमुपहास प्रचक्रन्॥' (४१-४२)।—देखिये मानसमें कैसी मयाँदाक साथ कूट है। पुनश्च यथा—'न शुश्राव यथार्थं तु तद्वाक्यं स्मरविह्वलः। पर्येक्षच्छीमती तां वै तस्मिन्मोहितो मुनिः॥' (४३) अर्थात् कामसे व्याकुल मुनिन उनका वाक्यको यथार्थ रूपसे नहीं सुना। वे श्रोमतीको प्राप्त करनेको इच्छासे उसीको देखते हुए मोहित हो गये।

जदपि सुनहि मुनि अटपटि वानी। समुझि न परै बुद्धि भ्रम सानी॥६॥

काहु न लखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप नृपकन्या देखा॥७॥

मर्कटबदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही॥८॥

दो०—सखी संग लै कुअँरि तब चलि जनु राज मराल।

देखत फिरै महीप सब कर सरोज जयमाल॥१३४॥

शब्दार्थ—अटपटि=ऊटपटाँग, उलटा, सीधा, टेढ़ी, कूट।

अर्थ—यद्यपि मुनि ऊटपटाँग वचन सुन रहे हैं तो भी उन्हें समझ नहीं पड़ने क्योंकि उनको बुद्धि भ्रममें सनी हुई है ६। उस विशेष चरित्रको (वा. उस चरित्रको विशेषरूपसे खास तौरपर) और किसीने न लख पाया राजकन्यार्हाने वह रूप देखा ॥७॥ बन्दरका सा मुख और भयंकर शरीर देखकर उसके हृदयमें क्रोध हो आया ॥८॥ तब राजकुमारी मखियोका साथ लिये राजहंसिनीके समान चलती हुई कमल-समान हाथोंमें कमलका जयमाल लिये हुए सब राजाओंको देखती फिरने लगी ॥ १३४ ॥

श्रीलमणोडाजी—१ कितनी सुन्दरतासे कविने 'मंह मन हाथ पराय' और 'बुद्धि भ्रम' वाले हास्यप्रद दोषोंको उभार दिया है

२—कविकी कलाकी सूक्ष्मता विचारिये कि जब कन्याने 'मकट' वाला भयानक रूप देखा तब ही हम दर्शकोंको भी बताया है नहीं तो 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना' का सकल था और शिवगणोंके व्यंग्यमें हमारी भी उत्कण्ठा बढ़ती थी। अब अवश्य उनका व्यंग्य भी माफ है और हमें हँसनेका मसाला भी।

नोट—१ शिवपु० वाले नारदका रूप विष्णुका-सा मुँह बन्दरका देख पड़ा था और राजकुमारीके हाथमें सोनेका जयमाल था। यथा—'मालां हिरण्यमयीं रम्यापादाय शुभलक्षणा। तत्र स्वयंवरं रेजे स्थिता मध्ये रमेव सा। बभ्राम सा सभां सर्वां मालापादाय सुव्रता। वग्मन्वेधती तत्र स्वात्माभीष्टं नृपान्मजा ॥ वानराम्यं विष्णुतनुं मुनिं दृष्ट्वा चुकोप सा। दृष्टिं निवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा ॥' (४५-४७)

टिप्पणी—१ (क) 'जदपि मुनिहि मुनि अटपटि बानी।' ये वाणी मुनाकर कहते हैं यथा—'करहि कूट नारदहि सुनाई', और ये सुनते हैं तब भी कूट समझ नहीं पड़ता, इसका कारण बताते हैं कि 'बुद्धि भ्रम सानी' अर्थात् बुद्धिमें भ्रम मिल गया है मन पराये हाथमें है यह कह हो चुके। इस तरह मन और बुद्धि दोनोंका भ्रष्ट होना दिखाया, इसीसे कुछ समझ नहीं पड़ता [मन संकल्प विकल्प करता है तब बुद्धि उसपर विचार करती है सो यहाँ दोनों भ्रष्ट हो गये हैं। 'मन कामनाके वश हो जाता है तब बुद्धिमें भ्रम होता है। यहाँ नेत्र अपना विषय (रूप) पाकर उसमें लुब्ध है उन्हींके कारण मन कामनाके वश हो गया।' (वै०) 'मुनि' शब्दमें जनाया कि उनको मननशौलतामें त्रुटि नहीं है पर बुद्धिमें भ्रम हो गया है वह विषयार्त्ति और अभिमानसे दूषित हो गया है अतः ध्वनि व्यंजना समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कोई जानकार हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। (वि० त्रि०,] (ख, 'काहु न लखा सो चरित बिसेषा' इति। ॥ख'सो चरित्र लखि काहु न पावा' (१३३। ८ पर प्रमन छोड़ा था अब पुनः वहीमे प्रमन उठाने हैं। पूर्वके 'सो चरित्र लखि काहु न पावा' का सम्बन्ध राजाओंके साथ था कि कुरूप देने (वा. प्राप्ति) का चरित्र कोई नृप न लख पाया। शम्भुगणोंने लम्बा सो उनका हाल यहाँतक कहा। अब उसी चरणका सम्बन्ध कन्याके साथ लगाते हैं कि कुरूप दिये जानेका चरित किसीन न जाना नृपकी कन्याने वह स्वरूप देखा। (ग) ['बिसेषा' का भाव कि रङ्गणोंको भी इस प्रकार पूर्णरीत्या न देख पड़ा जैसा इसको।]

टिप्पणी—२ 'मकटबदन भयंकर देही' इति। (क) पृथ्वे इतना मात्र कहा था कि 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना।' कुरूपका वर्णन वहाँ न किया था, यहाँ करने हैं। 'मकटबदन' बनानेका भाव कि राक्षसने अपनी मृत्यु नर-वानरके हाथ माँगी है, यथा—'हय काहुके मरहि न थारे। वानर मनुज जाति दुइ थारे ॥' बन्दरका-सा मुख बनानेसे नाद शप देगे कि 'कपि आकृति तुम्ह कौन्हि हमारी। करिहहि कीम सहाय तुम्हारी ॥ यह लोलाका कार्य होगा। (ख) 'भयंकर देही' बनानेका भाव कि सब वानर भयंकर होंगे (क्योंकि राक्षसोंको इनसे भय दिलाना है) यह वान अभिप्रायक धातर (छिपा) है स्पष्ट देखनेमें भाव यह है कि 'मकटबदन' इमानिये बनाया कि कन्या जयमाल न चाले हमारे भक्तका दिन हो संस्कृतभाषामें देही जीवका कहते हैं सा अर्थ यहाँ नहीं है। देही=देह यथा—'परहित लागि तजइ जो

देही', 'दच्छ सुक्र संभव यह देही', 'चोंचन मारि बिदारेसि देही।' (ग) 'देखत हृदय क्रोध भा तेही' इति। भयंकर देह देखकर भय होना चाहिये था सो न होकर क्रोध हुआ, यह क्यों? इसका समाधान यह है कि—आशयसे जान पड़ता है कि नारद उसको ओर घूर-घूरकर एकटक दृष्टि लगाये हुए देख रहे हैं जो दशा उनकी प्रथम दर्शनपर हुई थी। यथा—'देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लागि रहे निहारी॥', वही दशा पुनः हो गयी है। बेकायदे देख रहे हैं, इसीसे क्रोध हुआ। अथवा, ऐसा कुरूप मनुष्य हमारा पति बनने आया है यह समझकर क्रोध हुआ। अथवा, भगवान्ने ऐसा रूप ही दिया है कि जो देखे उसको क्रोध उत्पन्न हो। यह कुरूप दोको देख पड़ा, एक तो कन्याको दूसरे नारदको। कन्याको क्रोध आया और नारदने जब देखा तब 'बेष बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा'। (क्रोध हृदयमें रहा, बाहर न निकाला क्योंकि उसका समय न था। क्रोधसे रसभंग हो जाता, मुनि कहीं शाप ही न दे दें। इत्यादि)

नोट—२ मानसमयंककार लिखते हैं कि 'विश्वमोहिनी जो शृङ्गाररसका रस है, शृङ्गाररसवत्श्रीमन्नारायणको चाहती है और नारद बीभत्स और भयानक रसका मानो रूप धारण किये हैं। अर्थात् सिरसे नीचे सुन्दर स्वरूप मानो बीभत्स रस है और मुख बन्दरका है सो भयानक है। ये दोनों शृङ्गार रसके शत्रु हैं। अतएव राजकुमारी इनको देखते ही क्रोधित हुई।' और भी भाव इसके ये कहे जाते हैं कि—(२) माया भी भगवान्के इस चरित्रको न समझी, उसने न जाना कि ये नारद हैं। उसे क्रोध आ गया क्योंकि वह सोचने लगी कि हमने तो नारदको मोहनेके लिये यह सब रचना की, उसमें यह बन्दर कहाँसे आ गया। (३) भगवान्ने लीलाकी सब सामग्री एकत्रित की, उसमेंसे एक यह भी है। उन्हींकी इच्छासे क्रोध हुआ। (४) साथमें सखियाँ-सहेलियाँ हैं अतः भयभीत न हुई। (५) मायाने क्रोध भी मुनिको विशेष मोहमें डालनेके लिये किया। (६) बन्दरका देखना अशुभ है अतएव स्वयंवरमें अमङ्गल जान क्रोध किया इत्यादि।

नोट—३ अद्भुत रामायणवाले कल्पके रामावतारकी कथामें अवतारका कारण नारदशाप ही बताया गया है। वहाँ शीलनिधि और विश्वमोहिनीके स्थानपर श्रीअम्बरीषजी महाराज और उनकी कन्या श्रीमती बताये गये हैं। कथा यह है कि एक समय श्रीनारदजी और श्रीपर्वतऋषि दोनों मित्र साथ-साथ महाराज अम्बरीषजीके यहाँ गये। दोनों श्रीमतीके रूपपर मुग्ध होकर उसको पृथक्-पृथक् राजासे माँगने लगे। राजाका उत्तर मिलनेपर कि जिसको कन्या जयमाल पहिना दे वही ले जाय, दोनों पृथक्-पृथक् भगवान्के यहाँ गये और दोनोंहोंने उनसे सब वृत्तान्त कहकर अपना-अपना मनोरथ प्रकट किया। नारदने पर्वतऋषिका मुँह बन्दरका-सा और पर्वतने नारद मुनिका मुँह लंगूरका-सा कर देनेके लिये पृथक्-पृथक् प्रार्थना की और साथ ही वह भी प्रार्थना की कि राजकुमारीको ही वह रूप देख पड़े, दूसरेको नहीं भगवान्ने दोनोंसे 'एवमस्तु' कहा। तत्पश्चात् दोनों ही राजाके यहाँ गये। राजाने कन्याको बुलाकर कहा कि दोनों ऋषियोंमेंसे जिसे चाहो उसे जयमाल पहिना दो। कन्या जयमाल लिये खड़ी है। उसे वहाँ एक बन्दर, एक लंगूर और एक सुन्दर धनुषबाणधारी मनुष्य देख पड़े। ऋषि कोई न देख वह ठिठककर रह गयी। संकोचका कारण पूछे जानेपर उसे जो देख पड़ा, वह उसने कह दिया। थोड़ी देर बाद कन्या भी गायब हो गयी। इस रहस्यको न समझकर दोनों ऋषि हरिके पास गये। उन्होंने कहा कि हम भक्तपराधीन हैं, तुम दोनों हमारे भक्त हो। हमने दोनोंका कहा किया। पीछे रहस्य समझनेपर कि ये ही द्विधुजरूपसे कन्याको ले गये थे, दोनोंने उनको शाप दिया कि अम्बरीष दशरथ हों और तुम उनके पुत्र होगे। शेष शाप मानसके अनुसार है।

टिप्पणी—३ 'सखी संग लै कुआँरि तब' इति। [(क) 'बैजनाथजी लिखते हैं कि वन्दोजनोंकी सौ एक जातिकी स्त्री होती है जो सब राजाओंका वृत्तान्त जाने रहती है वही स्वयंवरा सखी साथमें है। जिस राजाके सामने कन्या जाती है, उसका देश, गोत्र, कुल, बल, वीरता, प्रताप, नाम इत्यादि समग्र वृत्तान्त वह वर्णन कर देती है।] (ख) 'चलि जनु राज मराल' का भाव कि जब कुरूप देखकर क्रोध हुआ तब वहाँसे चल दी। (यहाँ चाल उत्प्रेक्षाका विषय है। मानो राजहंसिनी चल रही हो, यह कहकर

कवि राजकुमारीकी उत्कृष्ट चालका अनुमान करा रहा है। यहाँ उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है।) कन्याका रूप सुन्दर है, यथा—‘देखि रूप मुनि बिरति बिसारी।’ उसके लक्षण सुन्दर हैं, यथा—‘लच्छन तासु बिलोकि भुलाने।’ और यहाँ ‘चलि जनु राज मराल’ कहकर जनाया कि चाल भी सुन्दर है। रूप, गुण और गति तीनोंको सुन्दर कहकर जनाया कि इन तीनोंसे उसने नारदजीके मनको हर लिया है। (रूप देख उनका वैराग्य और लक्षण देख उनका ज्ञान तो प्रथम ही चला गया था; अब चाल देख मन भी हर लिया गया। ये सब उपाय केवल नारदको मोहनेके लिये किये गये।) (ग) ‘देखत फिरै’, देखती-फिरती है, कथनका भाव कि कोई इसके मनमें नहीं जँचता। [ऐसा जान पड़ता है कि नारदजी रंगभूमिके द्वारके निकट ही बैठे, जहाँसे राजकुमारी स्वयंवरभूमिमें प्रवेश करेगी। इसीसे उसकी दृष्टि प्रथम नारदपर ही पड़ी। इसके बाद रंगभूमिमें उपस्थित अन्य सब राजाओंको देखती फिर रही है कि कोई अपने पसंदका दूलह मिल जाय पर अभी कोई मनका वर देख नहीं पड़ता; अतः फिर रही है। (घ) ‘कर सरोज जयमाल।’ यहाँ सरोज देहलीदीपक है। लक्ष्मीजी जब क्षीरसागरसे निकली थीं तब उनके हाथोंमें भी कमलका जयमाल था, वैसे ही यहाँ भी कमलका है।]

जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ १ ॥

पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं। देखि दसा हरगन मुसुकाहीं ॥ २ ॥

धरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला। कुअरि हरवि मेलेउ जयमाला ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—उकसना=उचकना, ऊपरको उठना, उतरना। अकुलाना=छटपटाना, व्याकुल होना, मेलना=डालना।

अर्थ—जिस दिशामें नारदजी (रूपके अधिमानमें हर्षसे) फूले बैठे थे उस ओर उस (कन्या) ने भूलकर भी न देखा ॥ १ ॥ मुनि बारम्बार उचकते और छटपटाते हैं। (उनकी) दशा देखकर हरगण मुसकराते हैं ॥ २ ॥ कृपालु भगवान् राजाका शरीर धारणकर वहाँ गये। राजकुमारीने हर्षपूर्वक उनको जयमाल पहना दिया ॥ ३ ॥

श्रीलमगोड़ाजी—नारदका बारम्बार उचकना, जगह बदल-बदलकर बैठना, कन्याका उतना ही क्रोधित होना और हरगणोंका मुसकाना, ऐसी प्रगतियाँ हैं जो हास्य तथा फिल्मकलाकी जान हैं।

टिप्पणी—१ (क) ‘सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली।’ अर्थात् उसको इनका रूप देखकर इतना क्रोध हुआ कि जिस दिशामें ये बैठे हैं वह दिशा ही छोड़ दी और सर्वत्र राजाओंको देखती-फिरती है। (ख) ‘उकसहिं अकुलाहीं’ इति। आकुलता यह समझकर होती है कि उसने अभी हमें देखा नहीं है; देखती तो जयमाल अवश्य डाल देती, इस ओरसे चली गयी है, इधर आती नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बिना हमें देखे दूसरेके गलेमें जयमाल डाल दे, इसीसे अपनेको दिखलानेकी इच्छासे उचक-उचक पड़ते हैं। (ग) ‘देखि दसा हरगन मुसुकाहीं’ इति। पहिले कूट कर-करके हँसते थे, अब दशा देखकर मुस्कुराते हैं। भाव यह है कि जबतक कन्या सभामें नहीं आयी थी, तबतक कूट करते और हँसते रहे पर जब वह सभामें आयी तब कूट करना और हँसना बंद कर दिया, क्योंकि तब ऐसा करना शिष्टाचारके विरुद्ध है, मर्यादाके प्रतिकूल है, इसीसे अब मुस्कुराते हैं।

शब्द (गोस्वामीजीने मर्यादाको रक्षा सर्वत्र की है, मर्यादापुरुषोत्तमके उपासक ही तो ठहरे। राजकुमारी स्वयंवरभूमिमें आ गयी है; वह एक बड़े प्रतिष्ठित राजाकी कन्या है, उसके सामने हँसी-मसखरी ठट्टा अनुचित है। अतः वह सब रुक गया; सब काम मर्यादासे होने लगा। यह रीति कविने अन्यत्र भी दर्शायी है। जैसे सीता-स्वयंवरमें)।

टिप्पणी—२ ‘धरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला.....’ इति। (क)—(राजाका रूप धरकर क्यों गये? अपने रूपसे क्यों न गये? इसके कारण ये हैं कि—) वहाँ नृपसमाज है, इसीसे नृपतन धरकर गये। (स्वयंवर राजाकी कन्याका है, उसमें राजाओंको ही जाना उचित है और वहाँ समाज भी राजाओंका ही है यथा—‘निज

निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥' अतएव समाजके योग्य राजा बनना आवश्यक समझकर राजा बने। देखिये श्रीसीता-स्वयंवरमें भी देवता, दैत्य जब आये तो मनुष्यरूप धारण करके ही आये थे—'देव दनुज धरि मनुज सरीरा। विपुल वीर आए रनधीरा॥' (१। १५१) पुनः देखिये कि शिवजी भुशुण्डिजीके आश्रमपर जब श्रीरामचरित सुनने गये तब उस समाजकी योग्यताके विचारसे समाजके अनुकूल मराल-तन धारण कर उन्होंने वहाँ कथा सुनी। यथा—'तब कछु काल मराल तन धरि तहँ कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ कैलास॥' (७। ५७) वैसे ही यहाँ नृपकन्याके स्वयंवरमें नृपतन धरकर जाना योग्य ही था। इसमें आन्तरिक (भीतरका गुप्त) अभिप्राय यह है कि रावणकी मृत्यु नर-वानरके हाथ है, (भगवान्को लीला करना है, नरतन धरनेका शाप लेना है) नरतन धरकर जानेसे नारद नरतन धरनेका शाप देंगे, जैसा आगे स्पष्ट है—'बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तन धरहु श्राप मम एहा॥' (१३७। ६) (और भी एक कारण स्पष्ट ही है कि यदि भगवान् अपने चतुर्भुजरूपसे जाते तो नारदजी उनको पहचान लेते, जिसका परिणाम यह होता कि भरे समाजमें वे लड़ने लगते, धुक्का-फजीहत होने लग जाती। अतएव उस तनसे न जा सकते थे)।

(ख) 'कृपाला' इति। भगवान्ने नारदका अभिमान कृपा करके दूर किया, यथा—'संसृति मूल सूलप्रद नाना। सकल सोकदायक अभिमाना॥ ताते करहि कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ जिमि सिसुतन बन होइ गोसाईं। मातु चिराव कठिन की नाई॥ जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर। व्याधि नास हित जननी गति न सो सिसु पीर॥ तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि।' (७। ७४) इसीसे इस प्रसङ्गमें सर्वत्र उनको 'कृपाल' विशेषण दिया है। यथा—'करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ गर्ब तरु भारी॥' (१२९। ४) 'प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला।' (१३२। ३) 'हिय हँसि कोले दीनदयाला।' (१३२। ८) 'मुनि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥' (१३३। ७) 'धरि नृपतनु तहँ गएउ कृपाला।' तथा आगे 'मुषा होउ मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला॥' (१३८। ३) [पुनः भाव कि नारदजीका दुःख शीघ्र मिटाना चाहते हैं, इसीलिये नृपतन धरकर भगवान् वहाँ गये। (वै०)] (ग) 'हरवि मेलेउ जयमाला'—भाव कि इच्छानुकूल पतिकी प्राप्ति हो गयी।

नोट—१ शिवपु० में लिखा है कि भगवान् राजाके वेषमें आये। किन्तु उनको राजकुमारीके अतिरिक्त किसी औरने नहीं देखा।—'न दृष्टः कैश्चिदपरैः केवलं सा ददर्श हि।' (४९)। 'हरवि मेलेउ' से यह भी जनाया कि अनुकूल वर सभामें न दिखायी पड़नेसे दुःखी हो गयी थी। यथा—'न दृष्टा स्ववरं तत्र त्रस्तासीन्मनसेप्सितम्।' (रुद्र सं० २। ३। ४८) भगवान्को देखते ही उसका मुखकमल खिल उठा। यथा—'अथ सा तं समालोक्य प्रसन्नवदनाम्बुजा। अर्पयामास तत्कण्ठे तां मालां वरवर्णिनी॥' (५०)

दुलहिनि लै गे * लच्छि निवासा। नृप समाज सब भएउ निरासा॥४॥

मुनि अति बिकल मोह मति नाठी। मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी॥५॥

शब्दार्थ—लच्छिनिवास=श्रीनिवास।=श्रीपति।=जिनमें लक्ष्मीका निवास है। नाठी (नष्ट)=नष्ट कर दिया; नष्ट हो गयी।

अर्थ—लक्ष्मीपति भगवान् दुलहिनको ले गये। सब राजमण्डलो निराश हो गयी॥४॥ मोहने मुनिकी बुद्धिको नष्ट-भष्ट कर डाला, इससे मुनि अत्यन्त व्याकुल हो गये, मानो गाँठसे मणि छूटकर कहीं गिर गयी हो॥५॥

टिप्पणी—१ 'दुलहिनि लै गे' इति। (क) जयमाल-स्वयंवर था, इससे जयमाल पड़ते ही श्रीनिवास पति हुए और कन्या दुलहिन हुई। इसीसे यहाँ उसे 'दुलहिनि' कहते हैं। (विवाहके पूर्व कुमारी, बाला, राजकुमारी, कन्या, कुँआँर आदि शब्द उसके लिये प्रयुक्त किये गये थे। विवाह होनेपर 'दुलहिनि' कहा।

* लै गये—१७२१। लै गी—छ०। ले गये १७६२। लगे—१७०४, रा० प०। लै गे—१६६१, को० रा०।

इससे ग्रन्थकारकी उपयोगी शब्दोंकी आयोजनामें सावधानता सराहनीय है।) (ख) 'लच्छिनिवासा' शब्द देकर जनाया कि विश्वमोहिनी भी भगवान्की एक तरहकी लक्ष्मी ही है, इसीसे भगवान् उसे ले गये। [भगवान्में ही लक्ष्मीका निवास है, अतएव वह दूसरेकी न दुलहिन ही हो सकती थी और न दूसरेके साथ वह जा हो सकती थी। (मा० पी० प्र० सं०) (ग) 'नृपसमाज सब भएउ निरासा'—भाव कि कोई यह भी न जान पाया कि वह कौन था, जो एकाएक आया और कुमारीको वर ले गया। राजा तो सब पहलेसे बैठे थे। इसके लिये कोई आसन भी नहीं था। खड़े-खड़े आया और काम करके चला गया। कोई कुछ कर न सका, अतः पूरी निराशा हुई (वि० त्रि०)।]

टिप्पणी—२ 'मुनि अति विकल' इति। (क) 'अति विकल' का भाव कि भारी वस्तुकी हानिमें भारी व्याकुलता होती है। यही बात आगे कहते हैं कि 'मनि गिरि गई'। (जितना ही अधिक अमूल्य पदार्थ हाथसे निकल जाता है, उतनी ही अधिक व्याकुलता होती है। इनका 'अति' गया, अतएव ये 'अति' विकल हैं)। पुनः, भाव कि मुनिको अपने रूपपर बड़ा हर्ष और अभिमान था, पर जब कन्या सामनेसे जयमाल लिये हुए निकल गयी तब वे 'विकल' हुए, ('पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं' में यह भाव गर्भित है कि कन्याके एक बार चले जानेपर भी उनको आशा बनी रही कि वह फिर आवेगी तब मुझको ही जयमाल पहनावेगी) और जब भगवान् उसे ले गये तब 'अति विकल' हुए। [पुनः, भाव कि राजाओंको कुमारीके मिलनेकी आशा लगी हुई थी, उसके न मिलनेसे उसका केवल 'निराश' होना कहा; यथा—'नृपसमाज सब भएउ निरासा' और मुनि तो उसे मिली हुई ही माने बैठे थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह दूसरेको न व्याहेगी, जैसा 'आन भाँति नहि पावीं ओही।' (१३२। ६) 'मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे।' (१३३। ६) से स्पष्ट है, अतएव वे 'अति विकल' हुए। (मा० पी० प्र० सं०)] (ख) 'मोह मति नाठी' इति। मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है। यथा—'मोह मगन मति नहि बिदेह की। महिमा सिध रघुबर सनेह की॥' (२। २८६) 'करउँ विचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल व्यापित मति मोरी।' भयउँ धमित मन मोह बिसेषा॥' (७। ८२) 'प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटइ अपारा॥ तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा। उर गृह बैठि ग्रंथि निरुआरा॥' (७। ११८)। तथा यहाँ 'मोह मति नाठी।' (ग) 'मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी' इति। विश्वमोहिनी मणि है, उसके लिये मुनिने यत्न किया, भगवान्से रूप माँग लाये, यह निश्चय हो गया कि वह हमको ही मिलेगी—'मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे' यही मणिका गाँठमें बाँधना है। वह गाँठसे छूटकर गिर गयी, दूसरा ले गया। इस प्रसंगसे दिखाया कि विवाहके आदिमें दुःख है। (यथा—'सुता सुलच्छन कहि नृप याहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥' अर्थात् चिन्ता उत्पन्न कर दी) विवाहका प्रयत्न करे और न सिद्ध हो (सफलता न प्राप्त हो) तो भी दुःख है, (यथा—'मुनि अति विकल मोह मति नाठी।' और अरण्यकाण्डमें दिखायेंगे कि विवाह करनेपर भी दुःख है, यथा—'अवगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि।' इस तरह दिखाया कि आदि, मध्य, अवसान तीनोंमें विवाह दुःखद है। (घ) राजाओंका निराश होना कहा और नारदका 'अति विकल' होना कहा। भेदमें अधिप्राय यह है कि दूसरेकी चीज न मिलनेपर निराशा होती है और अपने गाँठकी वस्तु नष्ट होने (निकल जाने) से व्याकुलता होती है। नारदजी विश्वमोहिनीको अपनी स्त्री मान चुके थे, 'मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी' इसीसे उसके न मिलनेसे अति व्याकुल हो गये।

नोट—१ विश्वमोहिनीको मणि कहा। क्योंकि इसमें अगणित अमूल्य गुण का लक्षण देखे थे, सर्वसुलक्षणसम्पन्ना थी, यथा—'जो एहि वर अमर सोइ होई' इत्यादि।

नोट—२ यहाँ नृपसमाजका जाना नहीं कहा गया। क्योंकि यहाँ केवल नारदजीसे प्रयोजन है। पुनः, इस कारण भी राजसमाजका जाना न कहा गया कि यह नगर और सब समाज तो मायामय ही था, इनका जाना कहाँ कहें। वा मायावीके जानेके साथ मायाका खेल-समाज भी सब चला जाता ही है, वैसे ही उसका जाना कहकर इसका भी लुप्त होना जना दिया।